

تذکرہ قرآن

۳۷
الصفۃ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ سابق سورہ — سورہ یس — کے متنی کی حیثیت رکھتی ہے، دونوں کے عمود میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ توحید، قیامت اور رسالت کے اصولی مباحث جس طرح اس گروپ کی پچھلی سورتوں میں زیر بحث آئے ہیں اسی طرح اس میں بھی زیر بحث آئے ہیں البتہ بیچ استدلال اور ترتیب بیان مختلف ہے۔ توحید جو اس گروپ کی روح ہے، اس سورہ میں بھی نمایاں ہے۔ لیکن اس میں اس کے ایک خاص پہلو — الوہیت ملائکہ کے تصور کے ابطال — کو زیادہ وضاحت کے ساتھ لیا ہے۔ اس حال قیامت کی تصویر اس میں ایسے زاویہ سے پیش کی گئی ہے جس سے مشرکین کے عوام اور ان کے لیڈروں کی باہمی تو تکار سامنے آتی ہے۔ حضراتِ انبیاء علیہم السلام کی پوری تاریخ بھی اس میں اجمالاً بیان ہوئی ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جن قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا، فلاں صرف رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کو مٹا دیا۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کا اجمالی تجزیہ یہ ہے۔

(۱-۱۰) ملائکہ خدا کے حضور میں ہمیشہ اس کے احکام کی تعمیل کے لیے حاضر اور اس کی حمد و تسبیح میں سرگرم رہتے ہیں۔ وہ اپنے عمل سے شہادت دے رہے ہیں کہ وہ خدا کے نہایت فرمانبردار اور اطاعت گزار بندے ہیں۔ ان کے شریک، جیسا کہ نادانوں نے سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب صرف ملائکہ کو حاصل ہے، جنات و شیاطین کی رسائی ملائکہ اعلیٰ تک نہیں ہے۔ اگر وہ ملائکہ اعلیٰ کی باتوں کی کچھ سن گئے ہیں تو کوشش کرتے ہیں تو ملائکہ ان کو دھتکار تے اور شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اس وجہ سے وہ غائب کی باتیں جاننے سے قاصر ہیں۔ جو لوگ ان کو علم غیب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مرتبہ بلند سے بے خبر ہیں۔

(۱۱-۳۹) ان لوگوں کو تنبیہ جو قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ قیامت کے دن ان کا ادا ان کے لیڈروں کا

جو حال ہوگا اس کی تصویر۔ مقصود اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ ان کے مغرورانہ رویہ کو ابھی نظر انداز کرو۔ وہ دن آنے والا ہے جب ان کے عوام اپنے لیڈروں پر لعنت کریں گے کہ انھوں نے ان کو پیغمبر کی پیروی سے روکا اور لیڈر اپنے پیروں کو ملامت کریں گے کہ وہ خود شامت زدہ تھے کہ انھوں نے حق کے واضح ہو جاتے کے بعد اس کا انکار کیا۔

(۴۰-۶۱) ان اہل ایمان کا صلہ جو گمراہ کرنے والے ساتھیوں اور لیڈروں کے علی الرغم رسول کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کو قیامت کے دن جو سزا دی جائے گی حاصل ہوگا اس کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ۔
(۶۲-۷۰) باپ دادا کی اندھی تقلید کے جنون میں رسول اور اس کے طریقہ کی مخالفت کرنے والوں کو جس انجام سے سابقہ پیش آئے گا اس کی طرف اشارہ۔

(۷۱-۱۴۸) تاریخ کی شہادت کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کے ذریعہ سے انداز کیا اگر انھوں نے رسول کی تکذیب کر دی تو ہلاک کر دی گئیں۔ صرف وہ لوگ خدا کی پکڑ سے محفوظ رہے جنہوں نے رسول کی پیروی کی۔ اللہ کی رحمت و برکت، اللہ کے رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والوں ہی کے لیے ہے۔

(۱۴۹-۱۸۲) غائدہ سورہ جس میں کلام تمہید کے مضمون سے پھر مربوط ہو گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی یہ شہادت دلائی گئی ہے کہ فرشتوں کی جماعت برابر خدا کے احکام کی تعمیل اور اس کی حمد و تسبیح میں مہمگرم رہتی ہے اور ہم خدا کے فرمانبردار بندے ہیں نہ کہ اس کے شریک و شفیع۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کی مدد اور غلبہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں ہی کے لیے ہے۔ تمہارے مخالفین لازماً ناکام ہوں گے جو پہلے تو رسول کی بعثت کے منتظر رہے لیکن جب وہ آیا تو حسد و تکبر کے سبب سے اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم ان سے درگزر کرو اور صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ۔ سلامتی اللہ کے رسولوں ہی کے لیے ہے۔

سُورَةُ الصَّفِّ (۳۷)

مَكِّيَّةٌ ۱۸۲ آيَاتُهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالصَّفِّ صَفًّا ۱ ۱۰۱ فَالزُّجُرِجَاتِ زُجْرًا ۲ ۱۰۲ فَالتَّلِيَّتِ ذِكْرًا ۳ ۱۰۳
إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۴ ۱۰۴ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ
رَبُّ الْمَشَارِقِ ۵ ۱۰۵ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۶ ۱۰۶
وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۷ ۱۰۷ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى
وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۸ ۱۰۸ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۹ ۱۰۹
إِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ۱۰ ۱۱۰

شاہد میں صفیں باندھے، حاضر رہنے والے فرشتے، پھر زہر کرنے والے (شیاطین کو) زہر آیت

۱۰۱ پھر ذکر کرنے والے (اپنے رب کا) کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہی خداوند ہے آسمانوں اور

زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کا۔ اور وہی خداوند ہے سارے اطراف مشرق کا۔ ا۔ ہ

بے شک ہم ہی نے سبایا ہے سماء دنیا کو ستاروں کی زینت سے اور اس کو محفوظ کیا ہے

اچھی طرح ہر سرکش شیطان کی دراندازی سے۔ اور وہ ملائعہ اعلیٰ کی طرف کان نہیں لگانے پاتے

اور وہ ہر جانب سے دھتکائے جاتے ہیں، کھدیڑنے کے لیے اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب

ہے۔ مگر یہ کہ کوئی ایک لے کوئی بات تو ایک دمکتا شعلا اس کا تعاقب کرتا ہے۔ ۱۰-۶۔

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالصَّفَاتِ صَفًا (۱)

تسمیہ شہادت کے لیے ہے۔ قسم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی ہیں یہ تعلیم کے لیے نہیں بلکہ مقیم علیہ پر شہادت کے لیے ہیں۔ اساذام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ 'الامعان فی اقسام القرآن' میں اس مسئلہ پر مفصل بحث کی ہے۔ ہمارے قلم سے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ تفصیل کے طالب اس کو پڑھیں۔
قسم کے اس مفہوم کی روشنی میں 'وَالصَّفَاتِ صَفًا' کا ترجمہ شاید یہی صفتیں باندھے ہوئے حاضر رہنے والے فرشتے، کیا جائے تو یہ قسم کے مفہوم کو بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والا ہوگا۔

صَفَاتٌ یہاں فرشتوں کی صفت کے طور پر آیا ہے اور اس کی وضاحت اسی سورت میں خود حضرت جبریل کی زبانی ہو گئی ہے۔ ان کا ارشاد نقل ہوا ہے: وَمَا مِثْلًا لَّكَ مَقَامُ مَعْلُومَةٍ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (۱۶۴-۱۶۵) (اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک معین مقام ہے) اور ہم تو صفت بستہ رہنے والے ہیں اور ہم تو تسبیح کرتے رہنے والے ہیں۔

قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے جو ملائکہ اعلیٰ کے زمرے سے تعلق رکھتے اور عرش الہی کے ارد گرد صفت بستہ رہتے ہیں سورہ زمر میں ان کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے: وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ذَهَبًا (اور تم دیکھو گے فرشتوں کو گھیرے ہوئے عرش کے ارد گرد اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے اس کی حمد کے ساتھ)۔

فَالسَّابِّحِينَ رَجُوعًا (۲)

رجوع کے معنی جھٹکنے، ڈانٹنے اور دھتکارنے کے ہیں۔ یہ انہی فرشتوں کی دوسری صفت بیان ہوئی ہے کہ اگر شیاطین ملائکہ اعلیٰ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کو دھتکارتے ہیں۔ شیاطین کو ملائکہ اعلیٰ سے دور رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انتظام بھی فرمایا ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

فَالْمُسَبِّحِينَ ذِكْرًا (۳)

تیسری صفت یہ ان فرشتوں کی تیسری صفت ہے۔ تلاوت ذکر سے مراد وہی چیز ہے جو سورہ زمر میں يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ کے الفاظ سے اور اس سورہ میں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ کے الفاظ سے مذکور ہوئی ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں۔

یہاں عربی زبان کا یہ تادمہ پیش نظر رہے کہ جب صفات کا بیان اس طرح ہوتا ہے کہ ساتھ ہر جس صفات میں ترتیب

طرح یہاں ہے تو یہ دو باتوں پر دلیل ہوتا ہے۔ ایک اس بات پر کہ یہ تمام صفات ایک ہی چیز کی ہیں اس وجہ سے جن لوگوں نے ان صفات کے الگ الگ موصوف قرار دیے ہیں ان کی رائے ہمارے نزدیک عربیت کے خلاف ہے۔ دوسری اس بات پر کہ ان صفات میں ایک تدریجی ترتیب ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ اس سے پہلی بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ تمام صفات ملائکہ کی ہیں۔ رہی دوسری بات تو غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ ان صفات میں اسی طرح کی ترتیب ہے جس طرح کی ترتیب ہماری نمازوں میں ہوتی ہے جس طرح ہم خدائے صفا بستہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر شیطان سے لغو ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اسی طرح ملائکہ بھی عرش الہی کے ارد گرد صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر شیطاں کو زجر کرتے ہیں، پھر اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہیں۔

اِنَّ اَنْفَكُمْ لَوَاحِدٌ (۴)

یہ اس قسم کا مقسم علیہ ہے۔ فرشتوں کی اس بندگی اور اس حمد و تسبیح کو شہادت میں پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ تمھارا رب ایک ہی ہے۔ اس سے یہ بات نکلی کہ جن لوگوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مان کر ان کو خدائی میں شریک کر رکھا ہے اور ان کی شفاعت کی امید پر ان کی پوجا کر رہے ہیں وہ بالکل حماقت میں مبتلا ہیں۔ فرشتوں کا خود اپنا طرز عمل ان نادانوں پر ایک کھلی ہوئی نکیہ ہے۔ اس لیے کہ وہ برابر خدا کی بندگی اور اس کی حمد و تسبیح میں سرگرم ہیں اور یہ احمق لوگ ان کو شریک خدا بنا کر ان کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشَارِقِ (۵)

یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے۔ یعنی وہی اللہ واحد تمام آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کا خداوند ہے اور وہی تمام مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس نے اپنی ناپیدائش اور مملکت کے دور دراز گوشوں کا انتظام اپنے دوسرے شریکوں کے سپرد کر رکھا ہے۔ وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنی کائنات کے ہر گوشے اور کونے کا مالک خود ہے اور خود ہی اپنے احکام کے تحت اس کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کائنات میں فرشتوں کا اگر کوئی دخل ہے تو خدا کے شریک کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے فرمانبردار سفیروں اور کارندوں کی حیثیت سے ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے رب کے احکام کی تعمیل میں کرتے ہیں۔

رَبُّ الْمَشَارِقِ میں 'مُشَارِق' جمع اپنے اطراف کی وسعت کے اعتبار سے ہے۔ سورۃ اعراف میں بمعنی استمالہ لفظ اعراف کے تحت ہم بیان کر آئے ہیں کہ جمع بعض مرتبہ کسی شے کی وسعت اور اس کے طول کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتی ہے قرآن میں 'مُشَارِق' اور 'مُغَارِب' کے الفاظ اسی اعتبار سے آئے ہیں۔ اسی طرح جہاں مقصود کسی شے کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کرنا ہو وہاں اس کو بعض اوقات ثنئی کی شکل میں لاتے ہیں چنانچہ

قرآن میں مشرقین اور مغربین، بھی استعمال ہوئے ہیں۔ رَبُّ الْمَشَارِقِ کے بعد رَبُّ الْمَغَارِبِ، بر بنائے وضاحت قرینہ حذف ہے۔ اس لیے کہ مغارب، 'مشارق' کے تحت ہیں۔ جب اصل کا ذکر آگیا تو فرع کا ذکر گویا خود بخود ہو گیا۔ بعض جگہ اس کو واضح بھی فرما دیا ہے۔ مثلاً: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ (العارج: ۴۰) (پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغارب کے رب کی کہ بے شک ہم قادر ہیں)۔ 'مشارق' کے خاص اہتمام کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں مشرکوں نے سب سے زیادہ پرستش سورج کی ہے جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔

إِنَّا نَزَّلْنَا السَّمَاءَ آسَافًا سُبْحَانَكَ إِنَّا كَوْنُكُمْ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (۶۰-۶۱)

شیاطین جن کی تردید

اوپر کی آیات میں ملائکہ کا ذکر ہوا ہے کہ نادانوں نے تو ان کو خدائی کا درجہ دے رکھا ہے اور ان کے ملائکہ اعلیٰ تک کا حال یہ ہے کہ وہ برابر اپنے رب کے آگے صف بستہ اور اس کی حمد و تسبیح میں مگر م رہتے ہیں۔ اب آگے کی آیات میں شیاطین جن کا ذکر آ رہا ہے کہ نادانوں نے ان کی نسبت یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کی رسائی ملائکہ اعلیٰ تک ہے اور وہ وہاں سے غیب کی خبریں حاصل کرتے ہیں چنانچہ اسی توقع پر ان کی پرستش کی جاتی ہے کہ یہ علم غیب کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ حالانکہ ملائکہ اعلیٰ تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے۔ اگر کوئی شریر جن وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے۔

وَحِفْظًا نَعْلَمُ مَخْرُوفٍ كِي تَأْكِيْدُ هِي۔ یعنی وَحِفْظُهَا حِفْظًا اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آسمان کو ہم نے شیاطین کی دراندازی سے اچھی طرح محفوظ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسے ایک طرف تو آسمان زیریں کی زینت ہیں، دوسری طرف قدرت ان سے یہ کام بھی لیتی ہے کہ جو شیاطین ملائکہ اعلیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو انہی ستاروں کے ذریعے سے سرزنش کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون مختلف اسلوبوں سے بیان ہوا ہے۔ مثلاً: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ (الملك: ۵) (اور ہم نے سماء دنیا کو تاروں سے سجایا ہے اور ان کو شیاطین کے سنگسار کرنے کے لیے بھی بنایا ہے) دوسرے مقام میں ہے: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاطِلِينَ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَاجٍ إِلَيْهِمْ إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ (الحجرات: ۱۶-۱۸) (اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے مزین کیا ہے اور اس کو ہر شیطان رجم سے محفوظ کیا ہے اور اگر کوئی چھپ کے ملائکہ اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دم شہاب اس کا تعاقب کرتا ہے)۔

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ وَحُورٌ وَأُولَٰئِكَ عَذَابُ

تَوَاصِبٌ (۸-۹)

'لَا يَسْمَعُونَ' یہ نفی فعل، نفی نامدہ فعل کے پہلو سے ہے۔ یعنی شیاطین ملائکہ اعلیٰ کی باتیں سننے کی

کوشش کرتے تو ہمیں لیکن وہ کان لگانے پاتے نہیں۔ جب وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر جانب سے ان پر سنگباری ہوتی ہے۔ دُخُوْدُ کے معنی دھنکائے اور کھدیڑنے کے ہیں اور دُاصِبُ کے معنی دھم کے۔ یعنی اس دنیا میں تو وہ اس طرح ملعون و مہجوم رہیں گے اور آخرت میں ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے۔

اَلَا مَنْ خِطِفَ الْخُطْفَةُ فَاتَّبَعَهُ سَهَابٌ ثَارِقٌ (۱۰)

یعنی قدرت کے اس محکم انتظام کے بعد اس بات کا تو امکان ہے نہیں کہ کوئی شیطان ملا داعی تک پہنچ سکے یا ان کی باتیں سن سکے۔ کوئی شریح جن اگر کچھ کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے کہ اپنی طرح کوئی بات اپنے کی کوشش کرے۔ سو اس کے سدباب کے لیے بھی یہ انتظام ہے کہ آسمان کی برجیوں سے ایک دہکتا شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔

اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ فرشتوں کو خدا کی خدائی میں کوئی دخل ہے اور نہ جنات کی رسائی ملا داعی تک ہے کہ وہاں سے وہ غیب کی کوئی خبر معلوم کر سکیں اس وجہ سے جو لوگ فرشتوں کو خدا کی جہتی بیٹیاں سمجھ کر پرچ رہے ہیں وہ بھی احمق اور جو جنات کو علم غیب کا وسیلہ سمجھ کر ان سے تعلق و قیاس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی احمق۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ عربوں کے شرک اور ان کی کہانت کی تمام گرم بازاریں انہی دو مذکورہ تصورات پر تھیں۔ قرآن نے یہاں جنوں اور فرشتوں دونوں کی حقیقت واضح کر کے ان کی ضلالت کے اس سارے کاروبار کو ختم کر دیا۔

۲۔ آگے کا مضمون۔ آیات ۱۱-۱۲

آگے احوال قیامت کی تفصیل ہے اور مقصود اس سے یہ دکھانا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کا اور ان کے معبودوں کا کیا حال ہونا ہے۔ شرک کے علم بردار لیڈر اور ان کے پیرو کس طرح ایک دوسرے پر لعنت کریں گے! اور اہل ایمان، جو تمام مخالف قوتوں کے علی الرغم توحید اور قیامت کے عقیدے پر جمے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کس نور عظیم سے نوازے گا: — آیات کی تلاوت فرمائیے۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ
لَّازِبٍ ۝ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝ وَإِذْ ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝
وَإِذْ أَرَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ۝ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝
عَلَمَّا مَتَّوْا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظًا مَّا عَرَّانَا لِمَبْعُوثُونَ ۝ أَوَابَاؤُنَا

آیات

۱۱-۱۲

الْأَوَّلُونَ ① قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ② فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ
 وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ③ وَقَالُوا أَيَوِيلَنَا هَذَا يَوْمُ
 الدِّينِ ④ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ⑤
 احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ⑥
 مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ⑦ وَقِفُوهُمْ
 إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ⑧ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ⑨ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ
 مُسْتَسْلِمُونَ ⑩ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ⑪
 قَالُوا إِنَّكُمُ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ⑫ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا
 مُؤْمِنِينَ ⑬ وَمَا كَان لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ⑭ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا
 طَافِينَ ⑮ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ⑯ إِنَّ لَآذَانَ الْقُرُونِ ⑰ فَاعْوِذْكُمْ
 إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ⑱ فَإِنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ⑲ إِنَّا
 كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ⑳ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ㉑ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَا تَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ
 مَجْنُونٍ ㉒ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ㉓ إِنَّكُم لَذَائِقُوا
 الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ㉔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ㉕ إِلَّا
 عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ㉖ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ㉗ فَوَاحِشُهُ
 وَهُمْ مُكْرَمُونَ ㉘ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ㉙ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ㉚
 يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ㉛ بَيضَاءُ كَذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ ㉜

ع
٥

الربيع

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٤﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصْرِاتُ الطُّرُقِ
 عَيْنٌ ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٦﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٧﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٤٨﴾ يَقُولُ أَتِنَّكَ
 لِمَنِ الْمَصْدَقِينَ ﴿٤٩﴾ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّنَا
 لَمَعْدُونُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥١﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ
 الْجَحِيمِ ﴿٥٢﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لَتُرِدُّنِي ﴿٥٣﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي
 لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٤﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ ﴿٥٥﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى
 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٥٦﴾ إِنَّ هَذَا لَهَوَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ ﴿٥٧﴾ لِمِثْلِ
 هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٥٨﴾ أَفَرَأَيْتَ خَيْرٌ نَزَلَ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٥٩﴾
 إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٠﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ
 الْجَحِيمِ ﴿٦١﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٢﴾ فَإِنَّهُمْ لَا كُفُورَ
 مِنْهَا فَمَا لَئُونٌ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ
 حَبِيمٍ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٥﴾ إِنَّهُمْ أَقْوَاءُ آبَاءَهُمْ
 ضَالِّينَ ﴿٦٦﴾ فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ
 الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٦٩﴾ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٠﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧١﴾

ع ۳۷
۴

ترجمہ آیات

۴۴-۱۱

پس ان سے پوچھو کہ کیا ان کے پیدا کرنے کا معاملہ زیادہ سخت ہے یا ان چیزوں

کا جو ہم نے پیدا کی ہیں! ہم نے ان کو تو چمکتی مٹی سے پیدا کیا ہے بلکہ تم تعجب کر رہے ہو

اور یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اور جب ان کو یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ دھیان نہیں کرتے اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر ہم اٹھ جائیں گے! اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی! ۱۱-۱۴

ان کو جواب دے دو کہ ہاں تم اٹھائے بھی جاؤ گے اور ذلیل بھی ہو گے۔ بس وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہو گی پس وہ تاکنے لگیں گے۔ اور کہیں گے، ہمارے ہماری شامت! یہ تو جزا کا دن ہے! یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے! ۱۸-۲۱

جمع کروان کو جنھوں نے ظلم کیا اور ان کے ہم مشرکوں کو اور ان کو جن کی یہ اللہ کے سوا پرست کرتے رہے ہیں پھر ان سب کو دوزخ کا رستہ دکھاؤ۔ اور ان کو ذرا رد کو، ان سے کچھ پوچھنا بھی ہے! کیا بات ہے، اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو! بلکہ یہ تو آج بڑے ہی فرماں بردار بنے ہوئے ہیں! ۲۲-۲۶

اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، پوچھتے ہوئے۔ کہیں گے، تم ہی ہمارے پاس آتے تھے دہنے سے..... وہ جواب دیں گے، بلکہ تم لوگ خود ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور ہمارا تمھارے اوپر کوئی زور تو تھا نہیں بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ پس ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات پوری ہو کے رہی۔ ہم کو اس کا مزہ چکھنا ہی ہو گا۔ ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ پس وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے۔ ۲۷-۳۲

ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ اکڑتے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر دیوانہ کے کہنے

سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں! بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے اور وہ رسولوں کی پیشین گوئیوں کا مصداق ہے۔ ۳۴-۳۷

بے شک تم کو دردناک عذاب چکھنا پڑے گا۔ اور یہ تو تم اسی کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو۔ پس اللہ کے مخصوص بندے ہی اس سے محفوظ رہیں گے۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے معلوم رزق ہوگا۔ میوے، اور وہ نعمت کے باغوں میں بڑی عزت سے ہوں گے۔ تختوں پر آنے سامنے بیٹھے ہوں گے ان کے لیے شراب معین کے جام گردش میں ہوں گے۔ بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت! نہ اس میں کوئی ضرر ہوگا اور نہ وہ اس سے نڈھال ہوں گے۔ اور ان کے پاس باحیا، غزال چشم حوریں ہوں گی گریبا کہ شتر مرغ کے محفوظ اندرے ہیں۔ ۳۸-۴۸

پس وہ ایک دوسرے کی طرف پوچھتے ہوئے متوجہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں ہو؟ کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو ہم بدلہ پانے والے نہیں گے! کہے گا ذرا جھانک کے دیکھو تو سہی! تو وہ جھانکے گا اور اس کو جہنم کے بالکل بیچ میں دیکھے گا کہے گا، خدا کی قسم! تم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والے تھے! اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی آج پکڑا ہوا ہوتا۔ ہے نایہ حقیقت کہ اب ہم پہلی مرتبہ کے بعد کبھی مرنے والے نہیں اور نہ ہم پر عذاب ہوگا! بے شک بڑی کامیابی یہی ہے! جس کی کوشش کرنی ہو وہ اس کے لیے کوشش کرے!! ۴۹-۵۱

ضیافت کے لیے یہ بہتر ہے یا درختِ زقوم! ہم نے اس کڑواہٹوں کے لیے ایک

فقتہ بنایا ہے۔ وہ ایسا درخت ہے جو قعر دوزخ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برگ و بار گویا شیاطین کے سر ہوں۔ وہ لوگ اسی کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کے لیے اس کے اوپر گرم پانی کی طوفی ہوگی۔ پھر ان کا مرجع دوزخ کی طرف ہوگا۔ انھوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا۔ پھر یہ بھی انہی کے نقش قدم پر بھل گئے رہے۔ اور ان سے پہلے بھی اگلوں میں اکثر گمراہ ہوئے۔ اور ہم نے ان میں اپنے مندر بھیجے تو دیکھو، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جن کو انذار کیا گیا۔ صرف ہمارے مخصوص بندے ہی اس انجام سے محفوظ رہے۔ ۴۲-۴۱

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَأَسْتَفْتِيَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا طَرَفًا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ (۱۱)

اسکانِ قیامت

لکھنا واضح

رسید

احوالِ قیامت کے بیان کے لیے پہلے بطور تمہید اس کے اسکان کے سوال کو لیا ہے کہ اگر یہ لوگ تمھارے انذارِ قیامت کو اس بنا پر جھٹلاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا ان کے نزدیک مستبعد ہے تو ان سے پوچھو کہ یہ آسمان و زمین، یہ دریا اور پہاڑ، یہ سورج اور چاند جو خدا نے پیدا کیے ہیں ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آدمیوں کو؟ تو جو خدا یہ عظیم چیزیں عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے وہ انسان جیسی حقیر چیز کو دوبارہ پیدا کرنے سے کیوں عاجز رہے گا؟ یہی مضمون سورہ نمون میں یوں بیان ہوا ہے: **لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** (۵۰) (آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ایسی سوال دوسرے مقام میں یوں اٹھایا ہے: **أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا** (۱۱) (کیا تمھارا پیدا کیا جانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا جس کو بنایا)۔

رَأَيْنَا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ۔ طین لازب، چپکنے والی مٹی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو تو ہم نے چپکنے والی مٹی سے بنا ڈالا۔ ہمیں ان کے بنانے کے لیے کوئی خاص سر و سامان فراہم نہیں کرنا پڑا تھا کہ دوبارہ اس کو فراہم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ جس مٹی سے ہم نے ان کو بنایا اس کی بہت بڑی مقدار ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم جب چاہیں گے ان کو پھر بنادیں گے۔ جب پہلی بار ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو دوبارہ ہمارے لیے یہ کام کیوں مشکل ہو جائے گا!

یہاں **أَمْ مَنِ خَلَقْنَا** میں **مَنْ** کے استعمال سے ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ مقابلہ ملا کر

جنات کی خلقت سے کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان سے پوچھو کہ ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا دوسری مخلوقات جو ہم نے پیدا کی ہیں (مثلاً جنات اور ملائکہ) ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ ان کو تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور ملائکہ اور جنوں کو تو نور اور مار سے پیدا کیا ہے تو اگر ہم ان کے پیدا کرنے پر قادر ہو گئے تو ان کو دوبارہ پیدا کرنے سے کیوں قاصر رہ جائیں گے!

بَلْ عَجَبْتَ وَيَسْخَرُونَ (۱۲)

یعنی تمہارے لیے ان کا انکار تعجب انگیز ہے اور ان کے لیے تمہارا یہ دعویٰ وجہ تمسخر ہے۔ تم مکمل اور مطلق حیران ہو رہے ہو کہ بھلا کوئی عاقل ایسی واضح حقیقت کو کس طرح جھٹلا سکتا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ کوئی شخص عقل و ہوش رکھتے ہوئے اس طرح کی بات کس طرح کہہ سکتا ہے! مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان بعد المشرقین ہے اور تم ان کی اس دوری کا صحیح اندازہ نہیں کر رہے ہو اس وجہ سے ان کا رویہ تمہارے لیے وجہ پریشانی ہے۔

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (۱۳)

یہ اس بعد ذہنی کا لازمی نتیجہ بیان ہوا ہے کہ جب ان کے سوچنے کا انداز اتنا مختلف ہے کہ جو چیز تمہارے نزدیک بدیہی ہے وہ ان کے نزدیک ایک مذاق ہے تو تمہاری ساری تذکیر و تنبیہ ان کے لیے بالکل بے سود ہے۔ ان کو جو نصیحت بھی کی جاتی ہے وہ سب ہوائیں اڑ جاتی ہے۔ کوئی دلیل بھی ان پر کارگر نہیں ہوتی۔

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَخِرُونَ ۖ وَقَالُوا إِن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (۱۴-۱۵)

فرمایا کہ اس طرح کے لوگ کسی بڑے سے بڑے معجزہ سے بھی قائل نہیں ہوتے۔ زچ کرنے کے لیے اس کا مطالبہ تو کرتے ہیں لیکن جب کوئی نشانی ان کے سامنے آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔

عَرَفُوا حَسْرَتَهُمْ بِآيَاتِ عِظْمَاءِ ۖ نَا لَمَبْعُوثُونَ ۖ أَوْأَبْأَدًا نُّؤَدُونَ (۱۶-۱۷)

یہ تعبیر ہے ان کے مذاق کی۔ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھلا جب ہم مرجائیں گے اور سڑ گلیں کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اور تعجب پر تعجب ان کو یہ ہے کہ کیا ان کے آباء اجداد بھی اٹھائے جائیں گے! یہ باتیں ان کو عقل سے بالکل بعید معلوم ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز سے ان کو ڈراتے ہیں وہ دیوانے ہیں۔

قُلْ نَعَم وَأَنْتُمْ خَائِرُونَ (۱۸)

چونکہ ان کا سوال بانداز مذاق ہے اس وجہ سے اس کا جواب بھی نہایت تیکھے انداز میں دیا ہے۔ فرمایا کہ جی ہاں، آپ لوگ اٹھائے بھی جاؤ گے اور اس وقت نہایت ذلیل بھی ہو گے!

فَاتَّسَا هِيَ زُجْرَةً وَآجِدَةً فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (۱۹)

یعنی یہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص
 اہتمام و انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ کام صرف ایک ڈانٹ میں انجام پا جائے گا۔ ایک ہی ڈانٹ میں وہ دفعۃً
 اٹھ کر تانے لگیں گے۔ سورۃ نازعات میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے: فَاتَّسَا هِيَ زُجْرَةً وَآجِدَةً
 فَإِذَا هُمْ بِاتِّسَا هِيَ (۱۳-۱۴) (بس وہ ایک ہی ڈانٹ ہو گئی کہ وہ دفعۃً بیداری کی حالت میں آجائیں گے)۔
 اس اسلوب بیان میں سرائیکی اور دہشت زدگی کا جو مضمون ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔

وَقَالُوا لَیْسَ بِهَذَا إِلَّا یَوْمُ السَّيِّئِینَ (۲۰)

یعنی جس قیامت کا آج اس دعوت کے ساتھ انکار کر رہے ہیں اس وقت پکاراٹھیں گے کہ ہائے
 ہماری شامت! یہ تو وہی جزا و سزا کا دن آگیا جس کو ہم جھٹلاتے رہے تھے۔
 مَذَآ یَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ (۲۱)
 ان کی اس بات پر فرشتے کہیں گے کہ بی باں! یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جس کو تم لوگ جھٹلاتے
 رہے تھے!

أُخْشِرُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوا دَاوُدَ وَجُوهَهُمْ وَمَا كَانُوا یَعْبُدُونَ ۚ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْتَدَوْهُمْ
 إِلَى صَوَاطِئِ الْحَبِیْمِ (۲۲-۲۳)
 اَلَّذِیْنَ ظَلَمُوا سے مراد مشرکین ہیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہی ہے۔ یہاں قرینہ دلیل
 ہے کہ اشارہ خاص طور پر ائمہ شرک کی طرف ہے۔

لفظ اُذْوَاجِ، یہاں ہم مشرکوں، اتباع اور پیروکاروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔
 مَا كَانُوا یَعْبُدُونَ سے مراد ان کے شرکائے جن اور وہ اصنام و احجار ہیں جن کی وہ پرستش کرتے
 رہے تھے۔

قیامت کے دن ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان سب کو
 اکٹھا کر کے ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔

رَفَعُوْهُمْ أَتَمَّ مَسْجُودًا ۚ مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُوْنَ ۚ بَلْ هُمْ مُتَسَلِّطُونَ (۲۴-۲۶)
 یہ اس دن ان کی ذلت اور بے بسی کی تصویر ہے۔

ارشاد ہوگا کہ اچھا، ذرا دیر کے لیے ان کو روکو، ان سے ایک بات تو پوچھ لی جائے۔
 مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُوْنَ؟ یہ وہ بات ہے جس کو پوچھنے کے لیے ان کو روکا جائے گا۔ ارشاد ہوگا
 کیا وہ ہے، آج تم لوگ ایک دوسرے کا مدد نہیں کر رہے ہو؟ دنیا میں تو تم ایک دوسرے کے بھٹکے
 اٹھائے پھرے لیکن آج نہ لیڈ پیروؤں کی کوئی مدد کر رہے ہیں اور نہ پیرو لیڈروں کی، نہ مہبود غابدوں کے

مکرمین کی

ذلت و بے بسی

یہ کچھ کرتے نظر آرہے ہیں اور نہ عابد معبودوں کے لیے کسی جوشِ فدویت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آخر ہر ایک پر نفسی نفسی کی حالت کیوں طاری ہے! ایک دوسرے کے لیے اصلی جان نثاری کا وقت تڑپ آیا ہے لیکن اس وقت تو ہر ایک کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے!!

’بَلْ هُمْ لَيَوْمٍ مُّسْتَلِيمُونَ‘۔ استسلام کے معنی حرامے کر دینے اور طمع بن جانے کے ہیں۔ فرمایا کہ آج تو یہ لوگ بڑے ہی طمع و نیاز مند بنے ہوئے ہیں! کل تک توان کی رعوت کا یہ عالم تھا کہ پٹھے پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے لیکن آج سب نے ہتھیرا ڈال دیے ہیں!

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (۲۷)

’تساؤل‘ یہاں باہم سوال و جواب کے مفہوم میں ہے اور آگے تفصیل آرہی ہے اس تو تکار کی جو اس دن لیڈروں اور اس کے پیروؤں میں ہوگی۔

لیڈروں اور
پیروؤں کی
تو تکار

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ۖ قَالُوا بَلْ كُنْتُمْ تَكُونُوا مُّؤْمِنِينَ (۲۸-۲۹)

قرینہ دلیل ہے کہ پہلے قائلوں کے فاعل عوام ہیں اور دوسرے کے ان کے لیڈر۔ یعنی اس دن عوام اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ یہ آپ ہی لوگوں کی لائی ہوئی شامت ہے۔ آپ ہی لوگ دبنے اور باتیں سے ہر وقت ہم کو گھیرے رہتے تھے کہ ہم پیغمبر کی بات نہ سنیں۔ اگر آپ لوگ ہماری رو میں لڑنگے نہ ڈالتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے بنتے۔ لیڈران کی بات کاٹ کر فوراً ان کو جواب دیں گے کہ تمہارا یہ الزام بالکل جھوٹ ہے۔ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ ثَوَمًا طَغِيْتُمْ (۳۰)

سلطان کے معنی زور اور اختیار کے ہیں۔ یعنی ہمارا تمہارے دلوں پر کوئی زور و اختیار تو تھا نہیں کہ تم اپنا تصور ہمارے سر تھوپتے ہو۔ تم خود نافرمان اور سرکش لوگ تھے کہ حق کے واضح طور پر سامنے آ جانے کے بعد تم نے اس کی پیروی کرنے کے بجائے ہماری بات مانی۔

’قَالُوا نَحْنُ عَنِ الْيَمِينِ‘ کے منکرے کی تاویل میں ہمارے مفسرین کو بڑی الجھن پیش آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات اسلوبِ کلام کی اس ندرت کو نہیں سمجھ سکے جو یہاں ملحوظ ہے۔ قرآن میں اہلِ دوزخ کے باہمی سوال و جواب کے سلسلے میں یہ بلیغ اسلوب جگہ جگہ استعمال ہوا ہے کہ مکالم کی بات شروع ہوتے ہی مخاطب اس کو کاٹ کر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کے لگائے ہوئے الزام سے اپنے کو بچا لے جائے۔ پچھلی سورتوں میں اس کی بعض مثالوں کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ آگے بھی، خاص طور پر آخری گردپ کی سورتوں میں، اس کی نہایت بلیغ مثالیں آئیں گی۔

یہاں بھی وہی اسلوب ہے۔ عوام جو نہی اپنے لیڈروں کو ملامت کرنا چاہیں گے اور ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلے گا کہ آپ ہی لوگ ہمارے پاس آتے تھے دبنے سے تو ان کے لیڈر سمجھ جائیں گے

کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے میں! توجب یہی بات آج کے لوگ اپنے رسول کو کہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ یہی صورت ان کو پیش نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو تمام مجرموں کے ساتھ ایک ہی ہوگا۔

بَلْ جَاءَ الْحَقُّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (۳۷)

یہ قریش کو جواب دیا گیا ہے کہ جو شخص تمہیں توحید کی دعوت دے رہا اور خدا کے عذاب سے ڈرا ہو رہا ہے یہ کوئی دیرانہ یا شاعر نہیں ہے بلکہ وہ تم کو ایک امرِ شرفی کی خبر دے رہا ہے۔ اس کے رسولِ برحق ہونے کی نہایت واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح تک تمام رسولوں نے اس کی پیشین گوئی کی اور اس کی بشارت سے ان کی پیشین گوئیوں اور ان کی تعلیمات کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ شخص تمہارے اندر نہ کوئی اجنبی ہے اور نہ اس کی تعلیمات تمہارے لیے انوکھی ہیں۔ اس کی خبر پچھلے رسولوں نے دی ہے اور اس کی تعلیمات کی تصدیق پچھلے صحیفوں سے ہو رہی ہے۔ اگر تم اس بات سے بے خبر ہو تو اہل کتاب سے پوچھو، ان میں جو ایمان دار ہوں گے وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ یہ

ساری باتیں پچھلی سورتوں میں تفصیل سے زیر بحث آچکی ہیں اس وجہ سے ہم یہاں اشارہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

إِنَّكُمْ لَنَافِقُوا الْعَذَابَ الْآخِرَ ۖ وَمَا تَخْذَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۳۸-۳۹)

یعنی اللہ کا رسول تمہیں جس عذاب کی خبر دے رہا ہے اس کو خط و جزون پر محمول نہ کرو بلکہ وہ ایک حقیقت ہے۔ اگر تم نے اس کی تکذیب کر دی تو تمہیں لازماً اس دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ یہ ٹھیک ٹھیک تمہارے اعمال کا بدلہ ہوگا جو تمہارے سامنے آئے گا۔

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (۴۰)

استناد یہاں منقطع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس انجام سے ہر ایک کو سابقہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ کے وہی بندے اس سے محفوظ رہیں گے جن کو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا ہو یہ بات ہم جگہ جگہ واضح کرتے آرہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت کے لیے انہی بندوں کو خاص کرتا ہے جو اپنے ایمان و عمل سے اس کا استحقاق پیدا کرتے ہیں۔ لفظ 'مخلص' صرف اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جس کو جو کچھ بھی ملے گا خدا ہی کے فضل و رحمت سے ملے گا، کسی دوسرے کے امکان میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ ملے دلا سکے جیسا کہ مشرکین نے گمان کر رکھا ہے۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (۴۱)

فرمایا کہ بے شک یہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا کے ہاں معلوم و متعارف رزق ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کے اوقات کا پروگرام بھی ان کے منشاء کے مطابق معین ہوگا اور جو چیزیں ان کے سامنے پیش کی جانے والی ہوں گی وہ بھی ان کی پسند و اراد کے انتخاب کے موافق ہوں گی۔ دوزخیوں کا حال

رِزْقٌ مَّعْلُومٌ

کا معلوم

تو یہ ہوگا کہ دوزخ کے داروغے ان کے آگے، جب ان کے جی میں آئے گا، کچھ پھینک ماریں گے اور جو چیزیں بھی پھینکیں گے وہ بالکل اجنبی اور ایک سے ایک بڑھ کر بُری ہوں گی لیکن اہل جنت کے سامنے جو چیزیں بھی پیش کی جائیں گی ان کی طلب ان کی پسند اور ان کے پروگرام کے مطابق پیش کی جائیں گی۔ وہ چیزیں ان کے لیے انجان نہیں ہوں گی کہ ان کو دیکھ کر انقباض یا وحشت ہو بلکہ ہر چیز مافی پھلانی ہوتی ہوگی البتہ بسیار ہر چیز کا وہ ہوگا جو جنت اور اہل جنت کے لیے خاص ہوگا۔ کَلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ شَرِّ رِزْقًا قَلِيلًا هَذَا الَّذِي يُدْتَنَانِ مِنْ ثَبَلٍ وَأَتَوَابَهُ مُتَشَابِهًا رَابِعَةٌ : ۲۵) جب جب ان کے سامنے اس جنت کے پھلوں میں سے کچھ پیش کیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی چیز ہمارے سامنے لائی گئی جو پہلے دی گئی اور وہ اس سے ملتی جلتی چیز دیے جائیں گے۔ اس آیت کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس مقام کو سمجھنے کے لیے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔

تَوَابَهُ ۚ دَعُمُ مُمْكِرُمُونَ ۚ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۚ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (۲۲-۲۴)

یعنی ان کے سامنے میوے پیش کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ نہایت اعزاز و اکرام کا معاملہ ہوگا۔ اہل دوزخ کے متعلق قرآنیت ۱۸ میں گزر چکا ہے کہ نہایت ذلت کے ساتھ وہ دوزخ کے باٹے میں بھر دیے جائیں گے اور آگے آیات ۶۲-۶۴ میں آ رہا ہے کہ زقوم ان کو کھانے کے لیے اور کھوتا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اہل جنت کو کھانے کے لیے میوے ملیں گے اور ان کے ساتھ نہایت عزت کا سلوک ہوگا۔

”فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ“ سے ان کے مستقل متفرک پتہ دے دیا کہ وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے اس وجہ سے ان کو تمام نعمتیں بھی جو وہ چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے، حاصل ہوں گی۔

”عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ“ سے ان کی باہمی محبت و خوش دلی کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ تختوں پر ایک باہمی محبت دوسرے کے آگے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ امر واضح رہے کہ جب دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف رنجش و کدورت ہو تو آدمی ایک دوسرے سے منہ پھیر کر بیٹھتا ہے۔ اہل جنت کے دل چونکہ ایک دوسرے سے بالکل صاف ہوں گے اس وجہ سے ایک دوسرے کی طرف رُخ کر کے بیٹھیں گے۔ اور اہل دوزخ کی باہمی ترسناکی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کے مقابل میں یہ اہل جنت کی تصویر پیش کی جا رہی ہے۔

يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۚ بَيْضَاءَ لَسَدَةٍ لِّلشَّرِبِ ۚ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُسْرَفُونَ (۲۵-۲۶)

”كَأْسٍ“ عربی میں ظرف اور منظور ہے یعنی پیالہ اور شراب دوزخ کے لیے آتا ہے۔ ”مَعِينٍ“ حاصل و بے آمیز کو کہتے ہیں۔ سورہ ملک آیت ۲۰ میں اس معنی کے لیے ”غول“ خفیہ طور پر ہلکے کرنے کے معنی میں آتا ہے اور یہیں سے یہ کسی منفی ضرر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ”يُسْرَفُونَ“

اہل جنت کی

باہمی محبت

دو خوش دلی

اہل جنت کی

شراب

مذہب حال ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے اور تعطل عقل کے معنی میں بھی۔ یہاں یہ دونوں معنی بنتے ہیں۔ شراب کا ردِ عقل خمار، اعضاء شکنی اور شدید اضمحلال کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور تعطل عقل کی صورت میں بھی، پہلی صورت جسمانی لذت کی ہے اور دوسری صورت اخلاقی فساد کی۔ اہل جنت کی شراب ان دونوں آفتوں سے پاک ہوگی۔ آیات کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے شراب خالص کے جام گردش میں ہوں گے۔ یہ شراب ہر غل و غش سے پاک، نہایت صاف شفاف اور پینے والوں کے لیے سراپا لذت و سرور ہوگی، اس میں نہ تو کوئی فحش ضرر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے عقل معطل ہوگی۔ یعنی اس میں وہ خرابیاں تو تمام ہوں گی جو اعلیٰ سے اعلیٰ شراب میں ہونی چاہئیں اور ساتھ ہی وہ ہر اس خرابی سے پاک ہوگی جو اس دنیا کی بہتر سے بہتر شراب میں بھی لازماً ہوتی ہیں۔

وَعِنْدَهُمْ قُصُورُ الطَّرِيفِ عَيْنٌ هَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ (۴۸-۴۹)

انسان کی کوئی لذت و خوشی بھی عورت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اس وجہ سے جنت کی نعمتوں کے بعد اہل جنت یہ ان عورتوں کا ذکر ہوا جو اہل جنت کو ملیں گی۔ جنت کے ذکر میں آپ نے دیکھا کہ عربوں کے خاص فوق کا لحاظ ہے اس لیے کہ وہی قرآن کے مخاطب اول تھے اسی طرح عورتوں کے ذکر میں بھی تشبیہ و تعریف کے وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو شعرائے عرب کنواریوں اور نازنینوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 'قُصُورُ الطَّرِيفِ' کے اصل معنی ہیں نگاہیں نیچی رکھنے والیاں۔ یہ ان کے باجیا ہونے کی تعبیر ہے۔ اہل عرب عورت کا سب سے بڑا حسن اس کی حیا کو قرار دیتے تھے۔ 'عَيْنٌ' جمع ہے 'اعین' کی یعنی وہ بڑی آنکھوں والیاں غزال چشم ہوں گی۔

وَكَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ: 'بَيْضٌ مَّكْنُونٌ' سے شتر مرغ کے انڈے مراد ہیں۔ کلام عرب میں نازنینوں کی تشبیہ شتر مرغ کے انڈوں سے بکثرت ملتی ہے اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس تشبیہ میں عفت، حیانت اور رنگ تینوں چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ 'مکنون' سے ان کے اچھوتے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ جس طرح اہل عرب کنواریوں کی حفاظت میں بڑے بغور و احتیاط تھے اسی طرح شتر مرغ بھی اپنے انڈوں کی حفاظت میں جان لڑا دیتا ہے۔ تشبیہ میں یہاں نہرے رنگ کے انڈے مراد ہیں۔ نازنینوں کے نہرے رنگ کا شعرائے عرب بہت ذکر کرتے ہیں۔ 'ممشوقہ' کے لیے وصف اراد کی صفت ان کے ہاں بہت معروف ہے۔ میں ان تمام باتوں کی تائید میں کلام عرب کے حوالے پیش کر سکتا ہوں لیکن غیر ضروری طوالت سے بچنا چاہتا ہوں۔

فَأَنبَدَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (۵۰)

اب آگے آیت ۵۰ تک اہل جنت کے ایک باہمی مکالمے کا حوالہ ہے جو اس وقت ان کے اہل جنت کا مابین ہو گا جب وہ تختوں پر ٹیک لگائے جنت میں بیٹھے ہوں گے۔ اس دنیا میں حتیٰ کی خاطر مزامحمتوں کا ایک مکالمہ

مقابلہ کرنے میں انھوں نے جو کامیا بیاں حاصل کی ہوں گی ان پر ان کو جو خوشی ہوگی اس کا بھی اس مکالمہ سے اندازہ ہوتا ہے اور اس لیے خودی کا بھی جو اس تصور سے ان پر طاری ہوگی کہ اب موت اور عذاب کے اندیشوں سے ان کو ہمیشہ کے لیے رہائی حاصل ہوگئی۔

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَدِيرٌ ۖ يَقُولُ مَا أَنتَ لِنَاسٍ مِّثْلُ شَيْءٍ ۚ وَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ ۖ لَمَا يَحْكُمُ بِهِ حَزْبٌ أَوْ أَعْيُنٌ ۚ وَقَالَ مَوْلَا فَصَمَةٌ رَبِّي كُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ ۚ فَفَصَلِّ لِمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (۵۹ - ۵۷)

اصحاب جنت میں سے ایک صاحب اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے ساتھیوں کو اپنے ماضی کی ایک سرگزشت سنائیں گے کہ میرا ایک مٹنے والا تھا جو بڑے تعجب سے مجھ سے سوال کیا کرتا تھا کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو قیامت کو مانتے ہیں! کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم مرکز مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو اپنے اعمال کی جزا و جزا بھگتنے کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے!!

قَالَ مَوْلَا أَنْتُمْ مُطْلَقُونَ ۚ اس کے بعد وہ ساتھیوں سے کہیں گے ذرا دیکھو تو سہی اس کا کیا بنا! یہ اسلوب کلام، عربی میں کسی کو کسی کام پر ابھارنے کے لیے آتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں ذرا معلوم تو کرو بھلا! ذرا جھانک کے دیکھو تو سہی! مطلب یہ کہ جس نذر کے دن کو وہ اتنا مستبعد سمجھتا تھا کہ اس کے خلاف روزِ مجہ سے لڑتا تھا وہ دن تو آگیا، اب ذرا اس کا پتہ کرو کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے! فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَادٍ جَحِيمٍ ۚ یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی جھانک کے دیکھیں گے۔ تو وہ ان کو جہنم کے بیچ میں نظر آنے لگا۔ مَسَاوِدَ کے معنی وسط کے ہیں۔ اس سے اہل جنت کی قوتوں اور صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے جس شخص کو چاہیں گے دیکھ لیں گے اگرچہ وہ کتنا ہی دور ہو اور اس سے بات بھی کر لیں گے۔

قَالَ تَاللَّهِ... لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ ۚ اس کے بعد وہ اس کو تاڑیں گے کہ ظالم تو مجھے بھی لے ڈوبا تھا! یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ تمھارے فریب سے میں محفوظ رہا۔ ورنہ آج جس طرح تم اس عذاب میں گرفتار ہو اسی طرح میں بھی گرفتار ہوتا!

أَفَنَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ... وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۚ اس کا یہ انجام اور اپنی یہ کامیابی دیکھ کر گویا وہ خوشی سے اچھل پڑیں گے اور اپنے ساتھیوں سے کہیں گے، کیا یہ واقعہ ہے کہ اب ہم موت کے پنجے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ اور عذاب کے اندیشہ سے ہمیشہ کے لیے نجات ہو گئے!! مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بازی ہم نے جیت لی تو سب سے بڑی بازی جیت لی۔ اسلوب کلام پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ان کی کامیابی ان کی توقعات سے اتنی زیادہ ہوگی کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انھیں اپنے اوپر اعتبار نہیں ہوگا اور وہ اپنے ساتھیوں

سے اس کی تصدیق چاہیں گے۔

إِنَّ هَذَا الْقَوْمَ الْعَظِيمَ ۖ لِيُثْلَحَ هَذَا فَلَْيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ (۶۱-۶۰)

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بات پر استدراک ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے جو اللہ کے ان بندوں کو حاصل ہوگی جو آخرت کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزاریں گے تو جس کو بازی کھیلنی ہو اس کے لیے بازی کھیلے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رات دن دنیا کے عشق ہی میں سرگرم ہیں اگر انہوں نے کوئی کامیابی حاصل بھی کر لی تو کتنے دنوں کے لیے، بالآخر تو فرما اور ایک دن جزا و سزا کے لیے خدا کے حضور پیش ہونا ہے تو اس حیات چند روزہ کی خاطر اپنی تمام مسمعی برباد کرنے کے بجائے ابدی کامیابی کے لیے کمر بستہ کیوں نہ باندھیں!

أَذِلَّةٌ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّكْوَةِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَبَّيْمِ ۖ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ دَعْدُسُ الشَّيْطَانِ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا فَمَا يَشُورُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۖ نَسِيتُ لَهُمْ عَلَيْهَا لَسْتُ بَأَمِنْ حَبِيْمٍ (۶۲-۶۱)

اہل جنت کے بعد اب یہ اہل دوزخ کی ضیافت کا بیان ہے۔ اس کا آغاز اس سوال سے کیا ہے اہل دوزخ کہ اہل جنت کو جو کچھ حاصل ہوگا اس کا ذکر ترس چکے اب یہ بتاؤ کہ یہ ضیافت بہتر ہے یا زقوم والی ضیافت کا مشہد جس سے اہل دوزخ کو سابقہ پیش آتا ہے!

إِنَّا جَعَلْنَاهَا الْآيَةَ ۖ فَرَمَاكَ اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ہم نے ایک نکتہ بنایا ہے جس کی آڑ لے کر انہوں نے دوزخ کا خوب خوب مذاق اڑایا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جہان کو قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوزخ میں ان کو کھانے کو زقوم ملے گا تو انہوں نے اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس پر فقرے چت کیے کہ خوب ہے یہ دوزخ کہ اس میں آگ بھی ہوگی، درخت بھی ہوں گے اور پانی بھی! فرمایا کہ یہ درخت ان کے لیے نکتہ بن گیا اور اس کے پردے میں انہوں نے ایک ایسی حقیقت کو چھٹیلانے کی کوشش کی جس سے ہر حال انہیں سابقہ پیش آتا ہے۔

وَإِنَّهَا شَجَرَةٌ ۖ الْآيَةُ ۖ فَرَمَاكَ اس کو تعجب ہے کہ آگ میں درخت کس طرح ہوگا! اور اس درخت کی فطرت یہ ہے کہ اس کے اُگنے کا اصلی علاقہ قعر دوزخ ہی ہے یہ اسی میں پھلتا پھولتا ہے۔

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ دَعْدُسُ الشَّيْطَانِ ۖ یہ تشبیہ نہایت بلیغ ہے۔ بعض مرتبہ تشبیہ کسی خیالی چیز سے دی جاتی ہے لیکن وہ مرئی و مشاہد چیزوں سے زیادہ ذہنوں سے قریب ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کسی پرانگندہ مال دہ پرانگندہ بال شخص کو کہیں کہ کیا بھوت کی سی شکل بنا رکھی ہے! بھوت اگرچہ ایک خیالی چیز ہے لیکن اس کا ایک تصور ہر شخص کے ذہن میں موجود ہے اس وجہ سے یہ تشبیہ اس شخص کو جس غری کے ساتھ مقصود کرے گی کوئی دوسری تشبیہ مشکل ہی سے کر سکے گی۔ اسی طرح یہاں دوزخ کے زقوم کے پتوں اور کانٹوں کو شیاطین کے سروں سے تشبیہ دی ہے، گریا بہت سے شیاطین ننگے سر کھڑے ہوں۔ ہر چند یہ تشبیہ ہے

خیالی لیکن ذہنوں میں شیاطین کا ایک خوفناک تصور موجود ہے اس وجہ سے اس کو سن کر دل پر ایک کچکی طاری ہو جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخُوتُ مِنْ خَيْبِهِمْ فَرَمَا يَكْرِهَ زَقُومِ ان کی غذا بنے گا اور یہ اس کے کھانے پر اس طرح مضطرب ہوں گے کہ اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے۔ اور پھر اس کو حلق سے اتارنے اور منہ کھانے کے لیے اس کے اوپر سے کھولنا ہوا پانی پیئیں گے۔

ثُمَّ رَأَوْا مِنْهُمُ الْجَحِيمَ (۶۸)

یہ زقوم اہل دوزخ کو بطور نزل کے ملے گا جیسا کہ آیت ۶۲ میں تصریح ہے۔ ذل اس چیز کو کہتے ہیں جو اولین مہمان کے طور پر مہمان کے سامنے پیش کی جائے۔ فرمایا کہ ان کی اولین مہمانت تو اس زقوم اور کھولتے پانی سے ہوگی۔ پھر اس کے بعد ان کا اصل ٹھکانا جہنم بنے گی جہاں ان کے سارے اعمال کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے۔

لَهُمْ فِيهَا آبٌ مَلْحٌ فَشَرِبُوا عَلَيْهِمْ عَلَىٰ شَرِّهِمْ

يُشْرَبُونَ (۶۹-۷۰)

یہ ان کی تمام گمراہی کی اصل علت کا پتہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی عقل و بصیرت سے کام نہیں لیا بلکہ انہیں بند کر کے اپنے باپ دادا کے طریقہ کی پیروی کی۔ ان کے باپ دادا گمراہ تھے، انہی کی گمراہی انہوں نے اختیار کر لی اور جب اللہ کے رسولوں نے ان کو عقل سے کام لینے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے نہایت غرور سے یہ کہہ کے ان کی دعوت رد کر دی کہ بھلا ایک خطی شاعر کے کہنے سے ہم اپنے ان مجبوروں کو چھوڑ دیں گے جن کی پر جا ہمارے باپ دادا کرتے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اندھی تقلید گمراہی کے سب سے بڑے عوامل میں سے ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کی عقل اور اس کے ارادہ کا امتحان کر رہا ہے اس وجہ سے جو شخص اپنی عقل اور اپنے ارادے کو معطل رکھے گا وہ خدا کے امتحان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔

گمراہی کی
اصل علت

وَلَقَدْ خَلَقْنَا لَهُمْ أَكْثَرُ الْأَدْيَانِ ۖ وَلَقَدْ أَدَّاسْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ۖ وَالْأَعْيَادُ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ (۷۱-۷۲)

قَبْلَهُمْ میں ضمیر کا مرجع قریش ہیں۔ اب یہاں سے کلام کا رخ تاریخی دلائل کی طرف مڑ رہا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح کی گمراہی میں یہ (قریش) مبتلا ہیں اسی طرح کی گمراہی میں ان سے پہلے اکثر قومیں مبتلا ہو کر کفر و کفر کو پہنچ چکی ہیں۔ یہ اشارہ ان قوموں کی طرف ہے جن کا ذکر تفصیل سے پچھلی سورتوں میں گزر چکا ہے اور وہ اس سورہ میں بھی آگے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ان کی اصلاح کے لیے ہم نے ان کے اندر اپنے منذر بھیجے کہ وہ ان کی غلط روش کے انجام سے ان کو آگاہ کر دیں لیکن انہوں نے انہی کی طرح باپ دادا کی تقلید

کے جنوں میں ان مذہبوں کی بات رد کر دی بالآخر ان کے سامنے وہی انجام آیا جو انذار کے بعد لازماً ہر قوم کے سامنے آتا ہے۔ صرف اللہ کے وہی بندے اس سے محفوظ رہے جن کو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہی کچھ ان کے سامنے بھی آنے والا ہے تو تم صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔

۴۔ آگے کا مضمون۔ آیات ۷۵-۱۲۸

آگے اختصار کے ساتھ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہم السلام کی سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں اور ہر سرگزشت کے آخر میں اس مضمون کی ترجیح ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو رحمت و سلامتی سے نوازا، اس کی دعوت کو فروغ بخشا اور اپنے خوب کار بندوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح صلہ دیتا ہے، یہی ترجیح درحقیقت ان سرگزشتوں کا لب لباب ہے۔

پیغمبروں کے ذکر میں ترتیب حضرت ہارون علیہ السلام تک تو تاریخی ہے اس کے بعد ترتیب صفاتی ہو گئی ہے۔ اس کی وضاحت آیات کی تفسیر کے ذیل میں آئے گی۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

۱۲۸-۷۵ آیات

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَنْعَمْ الدُّجِبِيُّونَ ۝ (۷۵) وَنَجِّنْهُ وَاهْلَهُ
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝ (۷۶) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ ۝ (۷۷) وَتَرَكْنَا
عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝ (۷۸) سَلَّمَ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ۝ (۷۹) اِنَّا كَذٰلِكَ
نُجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ (۸۰) اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (۸۱) ثُمَّ اَغْرَقْنَا
الْاٰخِرِيْنَ ۝ (۸۲) وَاَنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لَابْرٰهِيْمَ ۝ (۸۳) اِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ
سَلِيْمٍ ۝ (۸۴) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۝ (۸۵) اِنِّفَكَ اِلٰهَةً
دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيدُوْنَ ۝ (۸۶) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۝ (۸۷) فَتَطَّرَ
نُظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ۝ (۸۸) فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ۝ (۸۹) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ۝ (۹۰)
فَرَاغَ اِلَى الْاِلٰهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۝ (۹۱) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ۝ (۹۲) فَرَاغَ
عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ۝ (۹۳) فَاقْبِلُوْا اِلَيْهِ يَرْفُوْنَ ۝ (۹۴) قَالَ اتَّعْبُدُوْنَ

دقت لازم

مَا تَنْحِتُونَ ٩٥ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ٩٦ ۝ قَالُوا ابْنُوا لَهُ
 بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ٩٧ ۝ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ
 الْأَسْفَلِينَ ٩٨ ۝ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ٩٩ ۝ رَبِّ هَبْ لِي
 مِنَ الصَّالِحِينَ ١٠٠ ۝ فَبَشِّرْهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ ١٠١ ۝ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
 قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ
 قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ١٠٢ ۝
 فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ١٠٣ ۝ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ١٠٤ ۝ قَدْ
 صَدَقْتَ الرَّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١٠٥ ۝ إِنَّ هَذَا لَهُوَ
 الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ١٠٦ ۝ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٧ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
 الْآخِرِينَ ١٠٨ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ١٠٩ ۝ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١١٠ ۝
 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ١١١ ۝ وَبَشِّرْهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ
 الصَّالِحِينَ ١١٢ ۝ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَ
 ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ١١٣ ۝ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١١٤ ۝ وَ
 نَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ١١٥ ۝ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكْلُوا هُمُ
 الْغُلَبِينَ ١١٦ ۝ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ١١٧ ۝ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ ١١٨ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ١١٩ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ
 إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١٢٠ ۝ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ١٢١ ۝
 وَانْزِلْ إِلَىٰ الْيَاسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ ١٢٢ ۝ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٣ ۝
 أَتَدْعُون بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ١٢٤ ۝ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ

اَبَا يَكْمُ الْاَوَّلَيْنِ ۝ تَكْذِبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۝۱۳۷ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ
 الْمُخْلِصِيْنَ ۝۱۳۸ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝۱۳۹ سَلَامٌ عَلٰٓى اِلٰى يٰسِيْنَ ۝۱۴۰
 اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۴۱ اِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۴۲ وَ
 اِنَّ لُوْطًا لَّمِنْ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۱۴۳ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ ۝۱۴۴ اِلَّا
 عَجُوْزًا فِي الْغَابِرِيْنَ ۝۱۴۵ ثُمَّ دَمَرْنَا الْاٰخِرِيْنَ ۝۱۴۶ وَانْكُمُ لَتَسْمُرُوْنَ
 عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ۝۱۴۷ وَبَالَيْلٍ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۱۴۸ وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنْ
 الْمُرْسَلِيْنَ ۝۱۴۹ اِذْ اٰتٰى اِلَى الْفُلِكِ الْمَشْحُوْنِ ۝۱۵۰ فَاَسَاهَمَ فَاَكَنَّ مِنْ
 الْمُدْحَضِيْنَ ۝۱۵۱ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۝۱۵۲ فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ
 مِنَ الْمُسْبِحِيْنَ ۝۱۵۳ لَلْبَشَرِ فِيْ بَطْنِهٖ اِلَى يَوْمٍ يَّعْتُوْنَ ۝۱۵۴ فَنَبَذْنَاهُ
 الْنَصَفِ الْبَاقِ بِالنَّصَفِ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۝۱۵۵ وَابْنَيْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ مِّنْ يَّقْطِيْنَ ۝۱۵۶ وَ
 اَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ۝۱۵۷ فَاٰمَنَّا قَسِيْمًا ۝۱۵۸
 اِلَى حِيْنٍ ۝۱۵۹

اور نوح نے ہم سے فریاد کی پس کیا ہی خوب ہیں ہم فریاد سننے والے! اور ہم نے
 اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑی کلفت سے نجات دی اور ہم نے اس کی ذریت
 ہم کو باقی رہنے والا بنایا اور ہم نے اس کے طریق پر پھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ نوح پر
 سلامتی ہے دنیا والوں میں! ہم خوب کاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے
 با ایمان بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے اوروں کو غرق کر دیا۔ ۴۵-۸۲

اور اسی کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھا۔ جب کہ وہ حاضر ہوا اپنے رب کے حضور میں

قلبِ سلیم کے ساتھ۔ جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھلا تم لوگ کس چیز کو پوجتے ہو! کیا اللہ کے سوا دوسرے من گھڑت معبودوں کے طالب ہو! تو خداوندِ عالم کے باب میں تمہارا کیا گمان ہے! پس اس نے ایک نظر ستاروں پر ڈالی۔ پس کہا، میں تو ماندہ ہو رہا ہوں۔ پس وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پس وہ نظر بچا کے ان کے دیوتاؤں کی طرف گیا۔ بولا، آپ لوگ نوش نہیں کرتے! کیا بات ہے کچھ بولتے نہیں! پھر مارا ان کو بھرپور ہاتھ۔ پس لوگ آئے اس کی طرف بھاگے ہوئے۔ اس نے کہا، کیا تم لوگ اپنے ہی ہاتھوں کی گھڑی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو! اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم بناتے ہو۔ انھوں نے کہا، اس کے لیے ایک مکان بناؤ پس اس کو اگ میں جھونک دو۔ پس انھوں نے اس کے ساتھ چال کرنی چاہی تو ہم نے انہی کو نیچا دکھایا۔ اور اس نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب، مجھے اولادِ صالح عطا فرما۔ تو ہم نے اس کو ایک بڑا بار فرزند کی بشارت دی۔ ۸۳ - ۱۰۱

پس جب وہ اس بچے کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا اس نے کہا، اے میرے بیٹے! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے! اس نے جواب دیا کہ اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ آپ ان شاء اللہ مجھے ثابت قدموں میں پائیں گے۔ پس جب دونوں نے اپنے تئیں اپنے رب کے حوالے کر دیا اور ابراہیم نے اس کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا اور ہم نے اس کو آواز دی، اے ابراہیم! بس تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم خوب کاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ بیشک یہ کھلا ہوا امتحان تھا اور ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی کے عوض چھڑا لیا۔ اور ہم نے اس کی کلمت

پر پھیلنے میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر! اسی طرح ہم خوب کاروں کو صلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے باایمان بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی، ایک نبی کی زمرہ صالحین میں سے۔ اور ہم نے اس پر بھی اور اسحاق پر بھی برکتیں نازل کیں اور ان کی ذریت میں سے خوب کار بھی ہیں اور اپنی جانوں پر کھلے ہوئے ظلم ڈھانے والے بھی۔ ۱۰۲-۱۱۳

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر اپنا فضل کیا۔ اور ان کو اور ان کی قوم کو ایک عظیم مصیبت سے نجات دی۔ اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب آنے والے بنے۔ اور ہم نے ان کو روشن کتاب عطا فرمائی۔ اور ان کو صراطِ مستقیم کی ہدایت بخشی۔ اور ہم نے ان کے طریقہ پر پیچھے والوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ ہم خوب کاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں ہمارے باایمان بندوں میں سے تھے۔ ۱۱۴-۱۲۲

اور ایسا بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں! کیا تم لوگ بعل کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو! — اللہ کو جو تمہارا بھی خداوند ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی! تو انھوں نے اس کو جھٹلا دیا تو بے شک وہ گرفتار ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ کے خاص بندے محفوظ رہیں گے۔ اور ہم نے اس کے طریقہ پر پھیلنے میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ ایسا سیدوں پر سلامتی ہو! ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں خوب کاروں کو۔ بے شک وہ ہمارے باایمان بندوں میں سے تھا۔ ۱۲۳-۱۳۲

اور بے شک لوٹ بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ جب کہ ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو، سب کو نجات دی بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے اور

کو ہلاک کر دیا۔ اور تم ان کی بستیوں پر گزرتے ہو صبح کو بھی اور شب میں بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں! ۱۳۳-۱۳۸

اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ یاد کرو جب کہ وہ بھاگا ایک بھری کشتی کی طرف۔ پس قرعہ ڈالا پس وہ دھکیلا گیا پس اس کو نگل لیا مچھلی نے اور وہ سزاوار ملامت تھا پس اگر وہ تسلیم کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں پڑا رہ جاتا۔ پس ہم نے ڈال دیا اس کو خشک زمین پر اور وہ مڑھال تھا اور اس پر ایک درخت بیل والا اگا دیا۔ اور اس کو رسول بنا کر بھیجا ایک لاکھ بلکہ اس سے زیادہ کی طرف پس وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ایک مدت تک ان کو کھانے پینے کی مہلت دی۔ ۱۳۹-۱۴۸

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَنْصَحِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَنَجِّنِيْهِ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ (۲۷-۲۸)

حضرت نوح علیہ السلام کی اس فریاد کی طرف اشارہ ہے جو انھوں نے اپنے رب کے سامنے اس وقت کی ہے جب وہ ایک طویل مدت تک اپنی قوم کو دعوت دینے کے بعد اس کے ایمان سے کلیتہً مایوس ہو گئے ہیں اور جس کا ذکر سورہ شعراء آیات ۱۱۸، ۱۱۹ میں گزر چکا ہے۔ سورہ نوح میں ان کی یہ فریاد تفصیل سے نقل ہوئی ہے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

وَمَا كُنُوْا نُوْحًا رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا ۙ وَارْحَمْنِيْ ۙ مِنْ اَنْ يَكُوْنِيْنَ دَیْبًا ۙ وَارْحَمْنِيْ ۙ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ ۙ وَلَا يَلْمِزُوْا ۙ اِلَّا فَاَجْرًا كَثِيْرًا (۲۶-۲۷)

اور نوح نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب! نہ میں پر تو کافروں میں سے کسی کو چھوڑتا ہے نہ چھوڑے اگر تو ان کو چھوڑے گا تو وہ صرف نابکاروں اور ناشکروں ہی کو جنم دیں گے۔

یہ فریاد حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب وہ اپنی طاقت کا آخری قطرہ بھی نہ چھوڑ چکے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد فوراً سنی۔ چنانچہ ان لوگوں کے سوا جو حضرت نوح پر ایمان لائے بقیہ سارے لوگ غرق کر دیے گئے۔ سورہ نوح میں ان کی قوم کے نابکاروں کا انجام ان الفاظ میں بیان ہوا،

مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْزِتُوا فَأُدْخِلُوا
نَارًا لَهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ الْمَصَادِرَ (نوح: ۲۵)

وہ اپنے جہالم کی پاداش میں عرق کر دیے گئے پھر
آگ میں داخل کیے گئے اور انہوں نے اللہ کے مقابل
میں اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پایا۔

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو تسلی دی گئی ہے کہ صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں اور جاں فشانیوں سے بے خبر نہیں ہے۔ جب قوم پر حجت تمام ہو جائے گی تو تم دیکھ لو گے کہ اللہ کی نصرت کس طرح ظاہر ہوتی ہے اور تمہارے دشمن کس طرح نامراد و پامال ہوتے ہیں۔

وَلَجَيْنُهُ وَآهْلُهُ مِنَ أَكْرَبِ الْعَظِيمِ ۖ وَجَعَلْنَا دُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ (۴۶-۴۷)

فرمایا کہ ہم نے نوحؑ اور اس کے ساتھیوں کو اس عظیم آفت سے محفوظ رکھا جس میں نوحؑ کی پوری قوم مبتلا ہوئی۔ اہل سے مراد ان کے تمام با ایمان اہل و عیال ہیں اگرچہ اس لفظ کا اطلاق، جیسا کہ اس کے محل میں ہم وضاحت کر چکے ہیں، کسی شخص کے اتباع پر بھی ہوتا ہے لیکن حضرت نوحؑ علیہ السلام پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ذریت ہی کے کچھ لوگ ایمان لائے اور وہی لوگ باقی رہنے والے بنے جن سے از سر نو یہ دنیا آباد ہوئی۔ باقی سارے لوگ اپنی سرکشی کی پاداش میں عرق کر دیے گئے۔

وَتَسْرِكُنَا عَلَيْكُمْ فِي الْأَخْيَرِ (۴۸)

اس ٹکڑے میں ایک مضاف اور تَوَكَّنَا کا مفعول عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق مفعولِ خود کے لئے ہے۔ یہ مفعولات کھول دیکھیے تو پوری بات یوں ہوگی کہ ہم نے اس کی قلت پر پھیلوں میں سے ایک گروہ کو قائم رکھا۔ یہ ان کی دعوت کی کامیابی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دشمنوں کی تمام مخالفت کے علی الرغم اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو فروغ دیا، اخلاف میں ان کے حامی پیدا ہوئے اور ان کے دشمن نیست و نابود ہوئے۔ اس میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعوت کو فروغ دے گا، آنے والی نسلوں میں یہ قائم و دائم رہے گا اور جو لوگ آج تمہاری مخالفت میں سرگرم ہیں ان کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔

مَسْلُومًا عَلَى كُفْرٍ فِي الْمُسْلِمِينَ ۚ وَأَنَا كَذِبٌ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
لَمَّا عَزَمْنَا الْأَخْيَرِ (۴۸-۸۲)

یہ حضرت نوحؑ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحمیں و آفرین اور دنیا و آخرت دونوں میں برکت و سلامتی کی بشارت ہے کہ اس دنیا میں جو مقام اس کو حاصل ہوا وہ اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ تمام خلق میں یہ بازی اسی نے جیتی۔

وَأَنَا كَذِبٌ ۖ الْآيَةُ ۖ یہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ یہ معاملہ صرف حضرت نوحؑ علیہ السلام ہی کو خیر و برکت کے لیے ابدی بشارت

کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خوب کار بندوں کے ساتھ ہمیشہ یہی معاملہ کیا ہے اور اللہ بھی وہ اپنے مخلص بندوں کے ساتھ یہی کرے گا۔ یہ فضیلت کسی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ صفات کے ساتھ مخصوص ہے جو لوگ اپنے انذار احسان کی صفت پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح صلہ دے گا۔ لفظ احسان کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہو چکی ہے۔ اس کی اصل حقیقت پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہے۔

”إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ“ یہاں لفظ ”مومن“ اپنے کامل معنی میں ہے۔ یہ فقرہ بھی حضرت نوحؑ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحسین و آفرین کے مفہوم میں ہے کہ بے شک وہ ہمارے راسخ الایمان بندوں میں سے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ اور اس کی دعوت لے کر اٹھے ہیں ان کو اپنے سامنے یہ اسوہ رکھنا چاہیے۔ ایمان کا حقیقی مقتضایہ یہ ہے جو لوگ اس طرح ایمان کا حق ادا کرتے ہیں وہی لوگ مرتبہ احسان پر فائز ہوتے ہیں اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فضیلت ہے جو نوحؑ کو حاصل ہوئی۔

”ثُمَّ أَفْرَقْنَا الْأَخْصَرِينَ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چھانٹ لیا جن کے اندر صلاحیت تھی، باقی سارے لوگوں کو غرق کر دیا۔ یہی اس دنیا کی خلقت کی غایت ہے۔ اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چھانٹ لے گا جو اپنے اندر صلاحیت کا ثبوت دیں گے۔ باقی سارے لوگوں کو خس و خاشاک کی طرح جہنم میں بھونک دے گا۔

وَأَنْتَ مِنْ شُعَيْبَةٍ لَا جَاهِلِيٍّ (۸۳)

حضرت نوحؑ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر نبی و رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ اور ان کی نسبت فرمایا کہ یہ بھی انہی کے زمرہ اور گروہ میں سے ہیں۔ جو دعوت خلق کو انہوں نے دی وہی دعوت انہوں نے بھی دی اور اللہ کی راہ میں جس ایمان و احسان کا مظاہرہ انہوں نے کیا اسی صدق و اخلاص کا مظاہرہ انہوں نے بھی کیا۔ اور پر آیت ۸۱ میں یہ بات جو فرمائی ہے کہ نوحؑ کی ملت پر ہم نے پھلوں میں سے ایک گروہ کو قائم رکھا یہ اسی کے تسلسل کی طرف اشارہ ہے کہ جس ملت کے داعی حضرت نوحؑ تھے اسی ملت کے داعی بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ تمام انبیاء کی ملت اصل ایک ہی ہے اور وہ ہے ملت اسلام اس مسئلہ پر مفصل بحث اس کے محل میں گزر چکی ہے۔

یہاں یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ تالود سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت حضرت نوحؑ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اگرچہ اس روایت پر میں مطمئن نہیں ہوں لیکن اس کی صحت اگر باور رکولی جائے تو حضرت ابراہیمؑ کے حضرت نوحؑ کے زمرے میں سے ہونے کا ایک اور پہلو بھی نکل آتا ہے۔

إِذْ جَاءَكَ بِهٖ بِقُلُوبٍ سَلِيْمٍ (۸۴)

یہ تعبیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامل حقیقت، ان کی طرف ان کی پوری یکسوئی اور ان کے کمال
صدق و اخلاص کی۔ قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو شرک و نفاق کے امراض سے بالکل محفوظ و پاک ہو۔
سورہ شعروں ہے: **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ اِلَّا مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** (۸۸ - ۸۹) (اس دن کو یا
رکھو جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، صرف وہ لوگ فیروز مند ہوں گے جو خدا کے حضور میں قلب سلیم سے
کر حاضر ہوں گے) یعنی نہ تو ان کے دلوں کے اندر شرک و نفاق کا کوئی ردگ ہوگا اور نہ ان کی دنیا داری منقسم ہوگی بلکہ
ان کے دل ہر آلائش سے پاک ہوں گے اور ان کی محبت و اطاعت تمام تر اشد و اشد کے لیے ہوگی۔

اِذْ قَالَ لِاٰمِيْهِ وَاقْوِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۚ اِنِّىْۤ اَنۡفَكَاۤلِهٖۤ ذُوۡنَ اللّٰهِ شَرِيۡدُوۡنَ (۸۵ - ۸۶)

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت اور ان کے کمال اخلاص و توحید کے بیان کے لیے ان کی اس
دعوت کا حوالہ ہے جو انھوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو دی۔

”مَاذَا تَعْبُدُوْنَ“ کے الفاظ تحقیر پر دیں ہیں۔ یعنی انھوں نے ان کو ملامت فرمائی کہ بھلا یہ کیسا
بے حقیقت چیزیں ہیں جن کو تم لوگ پرچ رہے ہو!

”اَفۡلَا“ کے معنی جھوٹ اور بے حقیقت بات کے ہیں۔ یعنی کیا محض جھوٹ موٹ، اپنے جی سے
گھڑ کر، خدا کے سوا تم دوسرے معبودوں کے طالب بنے ہو!

فَمَا تَلۡمِزُوۡهُۤا بِرَبِّ الْعٰلَمِيۡنَ (۸۷)

یہ جملہ الفاظ کے لحاظ سے جتنا مختصر ہے معافی کے اعتبار سے اتنا ہی وسیع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
اگر تم خدا کے سوا دوسرے معبودوں کے طالب بنے ہو تو خدا سے رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا لگنا ہے؟
کیا تم اس بدگمانی میں مبتلا ہو کہ یہ تنہا تمہاری ضروریات کی کفالت اور تمہاری حفاظت سے قاصر ہے؟ کیا وہ اکیلا
اس دنیا کے انتظام سے عاجز ہے؟ اس وجہ سے تم نے اس کے لیے مددگار تلاش کیے ہیں؟ کیا تم اس وہم میں
مبتلا ہو کہ وہ اس دنیا کے ہر گوشے اور ہر فرد کے حالات سے باخبر نہیں ہو سکتا اس وجہ سے اس کو باخبر کرنے
کے لیے دوسرے وسائل و وسایط کی ضرورت ہے؟ کیا تم اس کے عدل و رحم سے مایوس ہو کہ اس کی رحمت حاصل
کرنے کے لیے تم نے اپنے جی سے اس کے دربار کے لیے سفارشی بٹھرائے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ جب تک خداوند عالم
کے بارے میں اس قسم کی کوئی بدگمانی کسی کو نہ ہو اس وقت تک وہ اس کے سوا کسی کو اپنا معبود بنانے کا ننگ
گوار نہ کرے گا! اور اگر کوئی شخص اپنے رب سے اس قسم کا کوئی سوچن رکھتا ہے تو اسے یہ بات یاد رکھنی
چاہیے کہ اللہ خدا کوئی بے حیثیت و بے غیرت ہستی نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنی مملکت میں ہر ایک
کی شرکت و مداخلت گوارہ کرے بلکہ وہ عزیز و جبار اور غیور و متکبر ہے اس وجہ سے وہ ایسے تمام لوگوں
کو جنہم میں جہونک دے گا جو اس کی خدائی میں شریک بننے کے مدعی ہوں گے یا دوسروں کو شریک بنائیں گے۔
فَنَظَرۡنَا فِیۡ السُّجُوۡرِہٖ فَقَالَ اِنِّیۡۤ اَسۡقِیۡمُ ۚ فَتَوَلَّوۡا عَنْہُ مُدۡبِرِیۡنَ ۚ فَسَارَعَ اِلَیۡ

أَمْتَهُمْ فَقَالَ لَا تَأْكُلُونَهُ مَا لَكُمْ لَا تَسْطِقُونَ ۖ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَبْرًا يَا لَيْمِيْنِ (۸۸-۹۲)

مذکورہ بالا تقریر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، معلوم ہوتا ہے، معبد میں کسی تقریب کے موقع پر کی تھی۔ اس کے بعد انھوں نے یہ اسکیم بنائی کہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے ان کے معبودوں کی بے حیہ و بے حقیقی کی وضاحت کی جائے۔ اس کے لیے یہ طریقہ انھوں نے اختیار کیا کہ شب میں تقریب سے فارغ ہو کر جب لوگ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو انھوں نے ایک نظر اس طرح ستاروں پر ڈال دیا کہ وقت کا اندازہ کرنا چاہتے ہوں اور لوگوں کے کانوں میں بات ڈالتے ہوئے فرمایا کہ میں اس وقت ماندہ ہو رہا ہوں۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ رات زیادہ گزر چکی ہے اور یہ نوجوان دن بھر کا تھکا ہوا ہے اس وجہ سے اس وقت گھر نہیں جانا چاہتا بلکہ یہیں معبد میں رات گزارنی چاہتا ہے۔ یہ ایک معمولی بات تھی اس وجہ سے لوگ ان کو وہاں چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو سدھارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تنہائی ملی تو وہ نظر بچا کے بت خانے میں جا گئے۔ پہلے بتوں پر کچھ طنز یہ فقرے چست کیے کہ آخر آپ لوگوں کے سامنے یہ بھوجن جو رکھا ہوا ہے اس کو نوش کیوں نہیں فرماتے اور اس درجہ خاموشی کیوں ہے، کچھ بولتے کیوں نہیں!! اس کے بعد چند بھر پور باتھ ایسے مارے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ دوسرے مقام میں ہے کہ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا صرف بڑے بت کو ایک خاص مصلحت سے، جس کی وضاحت سورہ انبیاء میں ہو چکی ہے، چھوڑ دیا۔

مفسرین کا ایک غلط فہمی کا اندازہ

یہ اصل واقعہ کی سیدھی سادی شکل ہے جو الفاظِ قرآن سے سامنے آتی ہے لیکن مفسرین نے معلوم نہیں کس طرح اس کے تحت بعض ایسی رعایتیں نقل کر دی ہیں جن سے یہ بات نکلتی ہے کہ لغو ذبا لہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر غلط بیانی کی اور وہ ستاروں کے ٹوٹنے ہونے پر عقیدہ رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر جو نظر ڈالی تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ ستارہ پرستوں کی طرح ان کی کسی تاثیر کے قائل تھے بلکہ وہ محض وقت کا اندازہ کرنا چاہتے تھے۔ جب تک گھڑیوں کا ذریعہ نہیں ہوا تھا لوگ شب میں، وقت کا اندازہ کرنا نہ جانتے، ستاروں کو دیکھتے اور دن میں سورج کو۔ اس زمانے میں جس طرح وقت معلوم کرنے کے لیے ہر شخص کی نگاہ کلائی کی گھڑی کی طرف جاتی ہے بدینہ زندگی میں اس مقصد کے لیے ہر شخص کی نظر بے ساختہ آسمان کی طرف اٹھتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بالکل اسی مقصد سے ستاروں پر ایک نظر ڈالی۔ اس کا کوئی تعلق نہ ستارہ پرستوں کے ادیان سے تھا اور نہ کوکب کی تاثیر سے۔

اسی طرح انھوں نے یہ جو فرمایا کہ اِنِّیْ سَقِیْمٌ تو یہ بھی انھوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ 'سَقِیْمٌ' عربی زبان میں مریض، ماندہ، مضمر، نڈھال اور ضعیف و ناتواں سب کے لیے آتا ہے۔ جس کلام کے درو بست میں جستی نہ ہو اس کو بھی سقیم کہتے ہیں۔ اسی سورہ میں آگے حضرت یونس کے ذکر میں ہے کہ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَسْمِعُوْا اَنْفُسَکُمْ لِحُکْمِ اللّٰهِ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُوْنَ۔
 یا اے ایمان والو! اس وجہ سے اس کا صحیح مفہوم یہ ہو گا کہ پس وہ ان پر پل پڑا، مارتے ہوئے، بھرپور ہاتھ لے
 لفظ 'یسین' دہنے ہاتھ کے لیے آتا ہے اور دہنے ہاتھ کی ضرب چونکہ بھرپور ہوتی ہے اس وجہ سے
 یہاں یہ بھرپور ہاتھ مارنے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔

فَاَقْبِلُوْا لِحُکْمِ اللّٰهِ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (۹۴)

یہاں سرگزشت کا کچھ حصہ حذف ہے جس کی وضاحت سورہ انبیاء سے ہوتی ہے۔ جس وقت
 حضرت ابراہیمؑ نے بتوں کو توڑا ہے اس وقت تو کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ بعد میں جب پہرے داروں کو اس
 حادثہ کی اطلاع ہوئی اور یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کس کی کارستانی ہو سکتی ہے تو حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام چونکہ
 بتوں کی ہجو کرتے رہے تھے اور انھوں نے دھکی بھی دے رکھی تھی کہ وہ ان بتوں کے ساتھ ایک چال
 کرنے والے ہیں اس وجہ سے معبد کے ذمہ داروں کی رائے یہی قرار پائی کہ ہونہ ہو یہ انہی کی کارروائی ہے۔
 چنانچہ سائے لوگ بھاگے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ پہلے تو انھوں نے
 لوگوں کا مذاق اڑایا اور بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے توڑا ہو گا اور ساتھ ہی ان
 کی حماقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے فرمایا کہ عجب سے کیوں پوچھتے ہو، اپنے ان معبودوں ہی سے کیوں
 نہیں پوچھ لیتے جن پر یہ مصیبت گزری ہے! اگر یہ اپنے سر پر آئی ہوئی مصیبت کو نہ خود دفع کر سکتے اور
 نہ اس کو بیان ہی کر سکتے ہیں تو آخر یہ کس مرض کی دوا ہیں کہ تم ان کی پوجا کر رہے ہو! حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام
 کے اس سارے اول اول تو وہ بہت شرمائے لیکن پھر حقیقت جاہلیت ان پر غالب آگئی اور بولے
 کہ بھلا ان سے ہم کس طرح پوچھیں، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں! ان کے اس اعتراف کے بعد
 حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے ان کو اچھی طرح تھرا جس سے برہم ہو کر انھوں نے ان کو آگ میں جلا دینے
 کی سازش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سازش ناکام بنادی۔

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تُصْنَعُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ خَلَقَکُمْ دَمَا تَعْمَلُوْنَ (۹۵-۹۶)

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ علامت اس وقت کی ہے جب انھوں نے ان
 پر، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، محبت تمام کر لی ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ شامت زود تم اپنے ہی ہاتھوں کی
 گھڑی ہوئی، لکڑی اور پتھر کی مورتوں کی پوجا کرتے ہو! اللہ کی پوجا تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اس نے ہم
 کو پیدا کیا ہے لیکن تمہاری عقل اس طرح ماری گئی ہے کہ تم جن کو خود اپنے ہاتھوں تراشتے ہو انہی کی پوجا
 کرتے ہو۔ گو یا اپنے خالقوں کے خالق تم خود ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان
 لکڑیوں اور پتھروں کو بھی پیدا کیا ہے جن سے تم اپنے معبودوں کو تراشتے ہو اور ان جنات و ملائکہ کو بھی پیدا
 کیا ہے جن کے تم پیکر تراشتے ہو۔ بعض تکلمین نے دَمَا تَعْمَلُوْنَ سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ
 تعالیٰ ہی بندوں کے افعال و اعمال کا بھی خالق ہے۔ اس آیت سے یہ استدلال ہمارے نزدیک بالکل

پہرے داروں کا

روئے حضرت

ابراہیمؑ کے تھے

انعام محبت کے

بعد قوم کو

علامت

بے محل ہے۔ ہم نے اس کی صحیح تاویل واضح کر دی ہے اس وجہ سے اس کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

قَالُوا اَيُّوَالِهَ بُنْيَانًا فَاَنْقَرُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۝ فَاَرَادُوا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ اَسْفَلِيْنَ (۹۸-۹۹)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واضح مخالفت کے بعد مسجد کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں جلا دیں لیکن یہ کام انھوں نے علانیہ کرنے کے بجائے ایک خفیہ چال کے ذریعے سے کرنا چاہا۔ یہ بات 'فَاَرَادُوا بِهٖ كَيْدًا' (پس انھوں نے اس کے ساتھ ایک چال کرنی چاہی) سے واضح ہوتی ہے۔ کید کی شکل اختیار کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم قابوسے باہر نکل سکیں اور اس کا بھی امکان ہے کہ کسی علانیہ اقدام کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی طرف سے کسی مزاحمت کا اندیشہ رہا ہو۔ بدویانہ دور زندگی میں خاندانی مصیبت بڑی اہمیت رکھنے والی چیز تھی۔ چنانچہ قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک مدت تک کوئی علانیہ اقدام کرنے سے اسی اندیشہ کے سبب سے ہچکچاتے رہے۔

یہ سوال کہ انھوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی ایک شکل سوال ہے قرآن اور تورات میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کی روشنی میں اس سوال کا قطعی جواب دیا جاسکے۔ زیر بحث آیات سے صرف اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ بت غلنے کے پردہ متوں نے یہ اسکیم بنائی کہ ایک آشکدہ بنا کر اس میں حضرت ابراہیم کو کسی بہانے سے جایا جائے اور پھر ان کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ قرآن کے دوسرے مقام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا بھی گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حرمت سے ان کو آگ کے ہر سے محفوظ رکھا اور دشمنوں کی چال ناکام ہوئی۔

وَقَالِدَايَ ذَا هَبْ اِنِّیْ یَقِيْنُ سَيُعَذِّبُنِیْ (۹۹)

اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ہجرت کا فیصلہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ نئی اپنے ماحول سے کٹ کر ایک بالکل نئے ماحول میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے اور کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ نیا ماحول اس کے لیے سازگار ثابت ہو گا یا نا سازگار۔ اس وجہ سے اس راہ میں اس کا تمام اعتماد اللہ تعالیٰ ہی کی دستگیری و رہنمائی پر ہوتا ہے۔ یہاں 'سَيُعَذِّبُنِیْ' کے لفظ سے اسی اعتماد کا اظہار ہو رہا ہے کہ اگرچہ حالات بالکل پرچے میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ رہنمائی فرمائے گا۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اس کی راہ میں جدوجہد کریں گے وہ ان کے لیے راہ کھولے گا۔

وَبِیْ هَبْ اِنِّیْ مِنَ الصَّٰلِحِيْنَ (۱۰۰)

اپنے خویش و آثار ب اور خاندان و قبیلہ سے کٹنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی

ہوتی ہے وہ اچھے ساتھی ہیں۔ چنانچہ ہجرت کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے رب! ان برے لوگوں کی جگہ تو مجھے اچھے ساتھی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا میرے نزدیک صرف صالح اولاد ہی کے لیے نہیں بلکہ اچھے رفیقوں اور مددگاروں کے لیے بھی تھی جن میں صالح اولاد بدرجہ اولیٰ شامل ہے۔

فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (۱۰۱)

یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ان کو ایک فرزند کی ولادت کی خوش خبری دی گئی۔ اس فرزند سے دعا کی توبیت اور حضرت اسماعیلؑ کی ولادت کا بشارت ہے کہ حضرت اسماعیلؑ مراد ہیں۔ اس کے بعض وجوہ بالکل واضح ہیں۔

۱۔ اس کی اول وجہ یہ ہے کہ یہی حضرت ابراہیمؑ کی اس وقت اکلوتی اولاد تھے جس کے لیے انھوں نے دعا فرمائی تھی۔ حضرت اسحاقؑ کے متعلق اس کے محل میں ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی، بلکہ وہ حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے انعام کے طور پر، ان کو عطا ہوئے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آگے ان کی قربانی کا ذکر آ رہا ہے اور حضرت ابراہیمؑ نے قربان حضرت اسماعیلؑ کو کیا نہ کہ حضرت اسحاقؑ کو۔ اس واقعہ میں یہود نے جو تحریفات کی ہیں ان کا پردہ استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ فریح میں پوری طرح چاک کر دیا ہے۔ تفصیل کے طالب اس کا مطالعہ فرمائیں۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس فرزند کی صفت یہاں 'حَلِيمٌ' آئی ہے۔ یہ صفت ان کی اس عزیمت و استقامت کی تفسیر ہے جس کا مظاہرہ انھوں نے باپ کی چھری کے نیچے کیا اور جس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 'صَادِقُ الْوَعْدِ' صابر اور علیم کے القاب سے نوازا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ بعینہ یہی صفت 'حَلِيمٌ' قرآن میں حضرت ابراہیمؑ کے لیے بھی آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ اپنے باپ کی صفات کے سب سے زیادہ نمایاں مظہر تھے۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا اِلَيَّ اَرْضِي فِي النَّصَامِ اِنِّي اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰ اَبَتِ اَفْعَلُ مَا تُؤْمُرُ سَجْدًا ۚ فَاِنْ شَاءَ اللّٰهُ هِنَ الصَّبْرِ ۖ (۱۰۲)

'سَعْي' سے مراد یہاں دوڑنے پھرنے کی عمر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فرزند عزیز جب باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہو رہی ہے کہ اس کو اپنے رب کی خاطر قربان کر دیں۔ اوپر یہ اشارہ گزر چکا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ، حضرت ابراہیمؑ کو ان کی دعا کے نتیجہ میں اس وقت مے تھے جب وہ اپنے خاندان اور اپنی قوم کو چھوڑ کر ایک دوسرے ملک کو ہجرت فرم چکے تھے اور واحد چریز جو اس غربت میں ان کے لیے دلجمعی کا ذریعہ بن سکتی تھی ان کا یہی اکلوتا فرزند تھا۔ اس فرزند کی عمر اس وقت اتنی ہو چکی تھی کہ وہ باپ کے ساتھ چلنے بھٹنے اور اس کے چھوٹے بوٹے کا ہونے میں اس کا ہاتھ بٹانے لگ گیا تھا۔ تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر ۱۳ برس کی تھی۔ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ اس عمر میں بیٹا باپ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ

حضرت اسماعیلؑ

ان کی قربانی کا واقعہ

محبوب ہوتا ہے۔ غور کیجیے کہ کتنا سخت امتحان ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی دنا داری میں کوئی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں ڈالے گئے۔ اگرچہ یہ ہدایت خواب میں ہوئی تھی اور خواب کی بات محتاج تاویل و تعبیر ہوتی ہے اس لیے حضرت ابراہیمؑ چاہتے تو اس کی کوئی تاویل کر لیتے لیکن وہ ایک صداقت شعار اور دنا دار بندے تھے اس وجہ سے اس کی کوئی تعبیر نکالنے کے بجائے وہ اس کی من و عن تعیل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔

قَالَ يَبْنَؤُنِي اِدْنِي فِي الْمَنَامِ اِنِّي اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ۔ اس راہ میں پہلا قدم انھوں نے یہ اٹھایا کہ فرزند کے حوصلہ کا بھی اندازہ کر لینا چاہا۔ فرمایا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو تم بھی غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسلوب کلام سے متبادر ہوتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سے زیادہ مرتبہ نظر آیا۔ اگر ایک ہی بار نظر آیا ہوتا تو اس کے اظہار کے لیے اِنِّي رَاَيْتُ فِي الْمَنَامِ کا اسلوب زیادہ موزوں رہتا۔ حضرت ابراہیمؑ نے یہ بات بھی ظاہر فرمادی کہ ہر چند یہ خواب ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو نظر آیا ہے لیکن بے بہر حال یہ ایک خواب تاکہ معاملہ کی اصل نوعیت بیٹے پر ابھی طرح واضح ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو بیٹے کی عقل و فہم پر اسی وقت سے بھروسہ تھا۔ ان کو توقع تھی کہ اس معاملے میں اس کی رائے ان کے لیے صحیح فیصلہ کرنے میں مددگار ہوگی۔

قَالَ يَا بَنِيَّ اِنْعَزِلْ سَاوْهُرُودَ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ۔ حضرت اسماعیلؑ نے اس خواب کو خواب کے بجائے امر الہی سمجھا اور فوراً جواب دیا کہ والد ماجد! آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ بے دریغ اس کی تعمیل کیجیے اور میری طرف سے مطمئن رہیے۔ ان شاء اللہ آپ مجھے پوری طرح ثابت قدم پائیں گے۔

فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (۱۰۳)

اب یہ اصل مرحلہ یعنی قربانی کا بیان ہو رہا ہے۔ اسلام کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کے ہیں۔ یعنی باپ اور بیٹا دونوں امتحان کے لیے آمادہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کو ذبح کر دینے کے لیے چھری نکال لی اور بیٹے نے اپنے آپ کو ذبح کر دینے کے لیے حوالے کر دیا۔ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑ دیا۔ پیشانی کے بل بچھاڑنے کی توجیہ بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے چاہا کہ ذبح کے وقت بیٹے کا محبوب چہرہ سامنے نہ ہوتا کہ رقت قلب چھری چلانے میں مانع نہ ہو لیکن یہ توجیہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے جو باپ اس طرح اپنے اکلوتے اور محبوب نعت جگر پر چھری چلانے کے لیے استغین چڑھائے گا وہ اس قسم کی تسیلوں کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے بیٹے کو سجدہ کی حالت میں قربان کرنا چاہا اس وجہ سے پیشانی کے بل

پکچھاڑا۔ سجدہ کی حیثیت خدا کے قرب کی سب سے زیادہ محبوب ہیئت اسلام میں بھی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے **وَأَسْجُدْ أَتَقْتَرِبُ** (سجدہ کرو اور اپنے رب سے قریب تر ہو جاؤ) اور اس کی یہ حیثیت قدیم مذاہب میں بھی مستلزم رہی ہے۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بیت اللہ نہ تو تعمیر ہوا تھا اور نہ عبادت کے لیے کوئی متعین قبلہ ہی تھا۔ اگر کوئی متعین قبلہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی بیٹھے کو قبلہ رخ ٹٹاتے جس طرح ہم جانوروں کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ ٹٹاتے ہیں۔

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كُنَّا نَمْنَدُكَ فَنُخْزِي الْمُحْسِنِينَ (۱۰۵-۱۰۶)

قریب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری چل جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم! تو نے خواب سچ کر دکھایا اور یہ فیروز مندی جو اس امتحان میں تم نے حاصل کی یہ تمھاری خوب کاری اور تمھارے اخلاص و احسان کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خوب کار بندوں کو اسی طرح اپنے امتحانوں میں سرفرازی بخشتا ہے۔

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ہم اوپر یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ خواب میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ منجملہ تاویل تفسیر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ خواب جو دکھایا گیا اس کی اصل تفسیر یہ تھی کہ وہ اس بیٹے کو خدا کی نذر کر دیں۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کو وہ فی الواقع ذبح کر دیں۔ چنانچہ جب وہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو خواب کا جو اصل منشا تھا وہ پورا ہو گیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی کہ خواب کا مقصد پورا ہو چکا اب مزید کسی اقدام کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم عمل سے پہلے ہی منسوخ کر دیا انھوں نے ایک غیر ضروری تکلف کیا ہے۔ صحیح تاویل واضح ہو جانے کے بعد اس کی ترمیم کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

نُخْزِي الْمُحْسِنِينَ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے صدق و اخلاص اور اس کے احکام کی تعمیل کے باب میں احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خدا کے ہر حکم کی تعمیل اس طرح کریں جس طرح اس کے کرنے کا حق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پصلہ دیتا ہے کہ وہ اس کے بڑے بڑے امتحانوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے صلے میں آخرت کی ابدی بادشاہی کی فیروز مندیاں پاتے ہیں۔ برعکس اس کے جن لوگوں کی روش دین کے معاملے میں فرار پسندانہ رہتی ہے وہ آہستہ آہستہ خدا کی آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی کامیابیوں کی راہ ان کے لیے بالکل ہی بند ہو جاتی ہے۔

إِنَّا هَذَا الْمَوَدِّعُ الْبَرِّ الْمُوَافِقُ الْمُحْسِنِينَ (۱۰۶)

یہ حضرت ابراہیمؑ کی اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحسین و آفرین ہے کہ یہ کوئی معمولی امتحان حضرت ابراہیمؑ کی نہیں تھا بلکہ بہت بڑا امتحان تھا جس میں ابراہیمؑ علیہ السلام نے بازمی جہتیں! جس امتحان کو خود اللہ تعالیٰ کامیاب پرانہ بڑا امتحان قرار دے اس کے بڑے ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس میں حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے ایسی کامیابی حاصل کی جس کی داوِ خدا اللہ تعالیٰ نے قَدْ صَدَّقْتَ اللہُ یَا کے شاندار الفاظ سے دی تو اس میں شبہ نہیں کہ اس آسمان کے نیچے نہ اس سے بڑا کوئی امتحان پیش آیا اور نہ اس سے زیادہ شاندار کامیابی کسی نے حاصل کی۔

وَقَدْ يُنَبِّئُ بِذِیْجِ عَظِیْمٍ (۱۰۷)

فرمایا کہ ہم نے اسمعیلؑ کو ایک ذبح عظیم کے عوض چھڑا لیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ابراہیمؑ کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ اس بیٹے کی جگہ ایک بندھے کی قربانی کر دیں اور یہ قربانی ایک عظیم قربانی کی شکل میں ہمیشہ ہمیش آئندہ نسلوں میں اس واقعہ کی یادگار کی حیثیت سے باقی رہے گی۔ یہی قربانی ہے جو مناسک حج میں شامل ہو کر حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے آج تک برابر چلی آرہی ہے اور قیام قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قربانی اگرچہ تمام ادیان میں حضرت آدمؑ کے وقت سے چلی آرہی ہے لیکن دنیا میں کسی قربانی نے یہ عظمت و اہمیت اور یہ وسعت و ہمہ گیری نہیں حاصل کی جو حضرت ابراہیمؑ کی اس قربانی نے حاصل کی۔

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (۱۰۸)

یہ وہی ترمیم ہے جو اوپر حضرت نوحؑ کی سرگزشت میں گزر چکی ہے۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ پچھلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو اس وقت ابراہیمؑ پر باقی رکھا۔ سورہ شعراء آیت ۸۰ میں حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا گزر چکی ہے: **وَاجْعَلْ لِّي صِدْقًا فِي الْآخِرِينَ** اے رب پچھلوں میں میرا پاندار چرچا قائم رکھ! اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور شہرت دوام کی وہ سرفرازی ان کو بخشی جس کی مثال نہیں مل سکتی۔

سَلَّمَ عَلَىٰ اِبْرٰهِيْمَ (۱۰۹)

یہ مستقل جملہ ہے۔ یعنی ابراہیمؑ پر اس کے اس صدق و اخلاص کے صلہ میں، دنیا اور آخرت میں سلامتی اور برکت ہے۔ لفظ سلام کی تفسیر عظیم شان کے لیے ہے۔

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (۱۱۰)

”کذا لک“ کا اشارہ اسی سلامتی و برکت کی طرف ہے۔ فرمایا کہ ہم اپنے خوب کار بندوں کو اسی طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتے ہیں۔

اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ (۱۱۱)

لفظ 'مُؤْمِنِينَ' یہاں اپنے حقیقی مفہوم میں ہے۔ فرمایا کہ بے شک ابراہیم ہمارے حقیقی مومن بندوں میں سے تھا۔ اس سے ایمان کی اصل حقیقت واضح ہوئی کہ حقیقی ایمان وہ ہے جس کے اندر اخلاص اور اس کی وہ روح ہو جس کی مثال حضرت ابراہیمؑ نے پیش کی۔ ہر مدعی کا ایمان اللہ کے ہاں درخور اعتناء نہیں ہے۔
وَبَشِّرْنَاهُ بِأَسْحَقَ ثَانِيًا قَدْ آمَنَّا بِهِ عَيْنٌ (۱۱۲)

حضرت اسحاقؑ کا ایمان میں کامیابی کے صلہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے حضرت اسحاقؑ کی ولادت کی خوش خبری دی اور اس خوش خبری کے ساتھ ہی اس امر سے بھی آگاہ فرمادیا کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو منصب نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ ان صفات کا ذکر بشارت کے ساتھ ہی اس وجہ سے ضروری ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فجر و ایک فرزند کی ولادت کوئی اہمیت رکھنے والی بات نہیں تھی۔ وہ حضرت اسماعیلؑ کو پاکر اولاد کی طرف سے بالکل مطمئن ہو چکے تھے۔ چنانچہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو حضرت اسحاقؑ کی خوشخبری دی گئی تو انھوں نے فرمایا کہ 'کاش اسماعیلؑ ہی تیرے حضور جیتا رہے'۔ البتہ یہ بات ان کے لیے بشارت ہو سکتی تھی کہ پیدا ہونے والا فرزند صالح اور نبی ہوگا۔

اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہود نے حضرت اسحاقؑ کے ذبیح ہونے کی روایات جو گھڑی ہیں وہ بالکل بے اصل ہیں۔ حضرت اسحاقؑ قربانی کے واقعہ کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ وہ قربان ہونے والے فرزند نہیں بلکہ قربانی کا انعام ہیں جو اس دنیا میں حضرت ابراہیمؑ کو ملا۔

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحَقَ نَاوَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مَعْنٍ وَطَارِحًا نَفْسِهِ مُبِينٌ (۱۱۳)

عَلَيْهِ کی ضمیر مجرور کا مرجع حضرت اسماعیلؑ ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت ابراہیمؑ کو مرجع قرار دیا ہے ان کی رائے بالکل غلط ہے۔ اگر مرجع حضرت ابراہیمؑ ہوتے تو اس کے بعد ذَمِّ ذُرِّيَّتِهِمَا کی جگہ ذَمِّ ذُرِّيَّتِهِ موزوں رہتا۔ اس لیے کہ حضرت اسحاقؑ حضرت ابراہیمؑ کے کوئی قدر مقابل نہیں بلکہ انہی کی ذریت میں سے ہیں۔

حضرت اسماعیلؑ فرمایا کہ ہم نے اسماعیلؑ اور اسحاقؑ دونوں کو اس دنیا میں بروند کیا۔ دونوں کی اولاد خوب پھولی پھیلی۔ ان کی اولاد میں سے کچھ اپنے صالح باپوں کے نقش قدم پر چلنے والے خوب کار و فاعل و مومن ہیں اور کچھ ان کے طریقہ سے بالکل منحرف ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور اس طرح اپنی جانوں پر کھلا ہوا ظلم ٹھکانے والے بن گئے ہیں۔ یہ گویا دونوں کی اولاد — بنی اسماعیل و بنی اسرائیل — کو ایک بر محل یاد دہانی ہے کہ وہ متنبہ ہوں کہ وہ کن پاکیزہ لوگوں کی اولاد ہیں، ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا تھا اور وہ کہاں بٹھک رہے ہیں۔

یہاں ایک بخدی سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ فَلَمَّا اسْلَمَا وَتَلَّہُ لِلْجَبِّینِ سے جرات

شروع ہوئی ہے وہ یہاں تک پہنچی آئی ہے اور یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کُتَابُ کا جواب کیا ہے، اس کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بعض اوقات کُتَابُ 'اِذَا' اور اس نوع کے دوسرے شریعیہ جملوں میں جواب حذف ہو جاتا ہے اور منظم کا زور کلام اس محذوف کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ یہ طریقہ خصوصیت کے ساتھ ان مواقع میں اختیار کیا جاتا ہے جہاں جواب کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ الفاظ اس کی تعبیر سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال سورہ زمر میں بھی آئے گی: **وَسَيُتْلَىٰ ذَٰلِكَ الْقُرْآنُ بِحَسْرَتٍ لِّاُولَٰئِكَ اِذَا جَاؤُوْهَا وَتَحَدَّثُوْنَ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِمَ عَلَيْكُمْ طَبَقُكُمْ فَاَدْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ** (۳۹) اور جن لوگوں نے اپنے رب سے ڈرنے سے روئے زندگی گزاری وہ گروہ درگروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب ان کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے پاس ان کا سلام کے ساتھ خیر مقدم کریں گے کہ مبارک ہو، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیے اور وہ کہیں گئے نیکو ہے اس اللہ کا جس نے اپنا وعدہ ہم سے پورا کیا، دیکھ لیجیے اس آیت میں بھی اِذَا کا جواب محذوف ہے جو خود کلام کے زور سے واضح ہو رہا ہے۔ اسی طرح آیت زیر بحث میں بھی جواب محذوف ہے۔ الفاظ اس کی تعبیر سے قاصر ہیں لیکن وہ خود واضح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے رب کی رضا جوئی کی ہے یہ اقدام کر ڈالا تو تصور کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عظیم رحمتوں کے مستحق ٹھہرے ہوں گے!

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسٰی وَهَارُونَ ؕ وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمًا مِّنَ الْكَوْبِ الْعَظِيْمِ ؕ وَنَقَرْنَاهُمْ فَاَنزَلْنَاهُمُ الْعِلْبِيْنَ (۱۱۲-۱۱۶)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام ہیں جو ایک جبار دشمنی کو شکست دے کر ایک عظیم الشان امت کے بانی ہوئے اور جن کی لائی ہوئی شریعت ایک مدت دراز تک ایک وسیع دنیا پر حکمران رہی۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی اپنی شریعت و ہدایت کے فضل سے نوازا اور ان کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑی کلفت فرعونوں کی غلامی سے نجات دی اور ان کی مدد کی تو بالآخر وہی غالب رہے۔

نَقَرْنَاهُمْ میں ان نصرتوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو بنی اسرائیل کو من حیث القوم ان کے دشمنوں کے مقابل مصر سے نکلنے کے بعد حاصل ہوئیں۔

وَاتَيْنَاهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ؕ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (۱۱۴-۱۱۸)

کتاب مستبین اور کتاب مبین دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اس سے مراد تورات ہے۔ کتاب کی شکل اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو بھی شریعت ایک واضح کتاب کی شکل میں نہیں عطا فرمائی بلکہ لوگوں کو صرف زبانی تعلیم دی گئی۔ تورات کو یہ خاص امتیاز حاصل ہے کہ اس میں شریعت ایک مرتب و

روشن کتاب کی شکل میں دی گئی۔

تورات اگرچہ نازل تو ہوئی حضرت موسیٰ پر لیکن حضرت بارون چونکہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک رسالت بنائے گئے تھے اس وجہ سے اس کے دیے جانے کے شرف میں ان کو بھی شریک فرمایا۔ اور ان دونوں ہی کی نسبت فرمایا کہ ہم نے ان کو صراطِ مستقیم کی ہدایت بخشی۔ اس نکتے سے ظاہر ہے کہ ان اتہامات کی تردید ہو گئی جو یہود نے حضرت بارون علیہ السلام پر لگائے ہیں اور جن کی تردید ان کے عمل میں تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔

وَدَّعَاكَ اَعْلٰیہِمَا فِی الْاٰخِرِیْنَ ۝ سَلَّمَ عَلٰی مُوسٰی وَهَارُونَ ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۝ اِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ (۱۱۹-۱۲۰)

یہ اسی مضمون کی ترجیع ہے جو اوپر گزر چکا ہے اور جس کے ہر جز کی وضاحت ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں رسولوں کا طریقہ بھی ان کے بعد قائم رہا۔ ان پر اللہ کی طرف سے برکت و سلامتی نازل ہوئی اور ان کے دشمن ذلیل و نامراد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خوب کار و وفا شعار بندوں کو اسی طرح صلہ دیا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج بھی جو لوگ خدا اور اس کے دین کے لیے اس صدق و اخلاص کا ثبوت دیں گے اسی طرح وہ بھی خدا کی رحمت و برکت کے مستحق ٹھہریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو پائنداری بخشے گا۔ ان کی دعوت کے حامل پیدا ہوں گے اور تاریخ میں ان کا نام روشن رہے گا۔

یہاں تک تاریخ کے جلیل القدر انبیاء اور ان کے کارناموں کا حوالہ تھا اور ان کے ذکر میں ترتیب بالکل اجمال کے ساتھ۔ تاریخ کی آگے اجمال کے ساتھ حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہم السلام کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت الیاس سے مراد وہی ہیں جن کا ذکر تورات میں 'الیاس' کے نام سے ہوا ہے اور جن کا زمانہ

۸۹۰ قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ سورۃ النعام آیت ۵۹ میں ان کا نام حضرت ذکر کیا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے ساتھ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفات کے اعتبار سے یہ انہی انبیاء کے زمرہ کے نبی ہیں۔ بعض لوگوں نے ان سے حضرت ادریس کو مراد لیا ہے لیکن یہ خیال غلط ہے۔ حضرت ادریس کا ذکر قرآن میں ان کے نام سے موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار، ان کے ہم عصر اور حضرت یونس کے تربیت کردہ ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورۃ یونس اور سورۃ انبیاء میں تفصیل سے ہو چکا ہے کہ یہ غیر حق کے جوش سے مغلوب ہو کر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی ہجرت فرما گئے تھے جس پر ان کو عتاب ہوا اور وہ قوم کی طرف پھر واپس کیے گئے اور ان کی دعوت سے پوری قوم ایمان لائی۔

ان انبیاء کے مقصود ان انبیاء کے ذکر سے بھی اسی حقیقت کو واضح کرنا ہے جو اوپر کے انبیاء کے ذکر میں واضح فرمائی گئی ہے کہ ہر چند انبیاء کو وہ قوت و حیثیت حاصل نہیں ہوئی جو نوح، ابراہیم اور موسیٰ کو حاصل ہوئی اور انہیں اپنے ماحول سے بالکل بیگانہ ماحول میں کام کرنا پڑا تاہم اللہ تعالیٰ نے ان کے

کام کو بھی فروغ دیا اور ان کے بعد ان کی دعوت اور ان کی ملت بھی باقی رہی۔ سب سے آخر میں حضرت یونسؑ کے ذکر کی یہ اہمیت ہے کہ دعوت حق کے کام میں عجلت، اگرچہ محبت حق کے تقاضے ہی سے ہو، جائز نہیں ہے بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ نبی کو اپنے کام میں گئے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب تک کسی قوم میں زندگی کی رتق باقی ہے اور کب اس کا پیام لبریز ہوا۔

فَإِنَّا لَنِيَّاسٌ لِّنَيْنِ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ أَتَسْتَعْمُونَ بُعْدًا ۖ أَلَمْ تُدْرِكُوا الْهَاجِرَ ۖ فَمَا لَكُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَرَبِّ آيَاتِكُمُ الْآدِلَةِ ۚ (۲۳-۲۴)

’بعل‘ اس دیوتا کا نام ہے جس کو حضرت ایاسؑ کی قوم پوجتے تھی۔ قرینہ دلیل ہے کہ شہر بعلبک کا نام اسی دیوتا کی نسبت سے پڑا ہے اس لیے کہ بک، مخفف ہے بک، کا جس کے معنی شہر کے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ بدبختو! بہترین خالق، اللہ کو چھوڑ کر، جو تمہارا اور تمہارے تمام اگلوں کا رب ہے، تم بعل کو پوجتے ہو! بہترین خالق کے اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ صرف خالق ہی نہیں بلکہ بہترین خالق ہے۔ اسی نے پیدا کیا، اسی نے تمام ظاہری و باطنی صلاحیتیں بخشی، وہی پرورش کر رہا ہے اور وہی تم سب کا اور تمہارے تمام اگلوں کا رب ہے تو آخر اس کو چھوڑ کر بعل کو پوجنے کا کیا تمک ہے؟ تمہاری خلقت اور ربوبیت میں اس کا کیا دخل ہے؟

فَكَذَّبُوا بِآيَاتِهِمْ لَمُحَضَّرُونَ ۚ ۚ وَالْأَعْيَادُ ۚ اللَّهُ الْمُخْلِصِينَ (۲۴-۲۵)

فرمایا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی تکذیب کر دی جس کی پاداش میں تمام مذبذب اللہ تعالیٰ کے حضور میں مجرموں کی طرح پیش ہوں گے۔ صرف وہی لوگ اس سے محفوظ رہیں گے جن کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے خاص کر لیا اور وہ حضرت ایاسؑ پر ایمان لائے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ يَاسِينَ ۚ (۲۶)

یہ وہی ترجیع ہے جو دہریہ سرگزشتوں کے سلسلہ میں گزر چکی ہے یعنی جن لوگوں نے ایاسؑ کی مخالفت کی ان کا تو کوئی نام ہیوا باقی نہیں رہا لیکن ایاسؑ کے نام اور اس کے کام کو اللہ نے باقی رکھا۔

سَلِّمْ عَلَىٰ يَاسِينَ ۚ إِنَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ لَفِي حِجَابٍ ۚ لَمُحْضَرٍ ۚ إِنَّكَ كُنْتَ تَخَافُ أَن تَبْلُغَ أَشُدَّ يَاسِينَ ۚ (۲۷-۲۸)

’یا یاسین‘ میرے نزدیک ایاسؑ کی جمع ہے اور اس سے مراد ان کے تمام آل و اتباع ہیں۔ عربی میں اس طرح جب کسی اسم کی جمع آتی ہے تو اس سے اس کے تمام اجزاء و فرد مراد ہوتے ہیں۔ قرآن میں ’طور سینین‘ طور کی جمع اسی اصول پر استعمال ہوئی ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی کہ نبی پر جو برکت و سلامتی نازل ہوتی ہے اس میں اس کے تمام جاں نثار ساتھی بھی شامل ہوتے ہیں۔

’إِنَّكَ كُنْتَ تَخَافُ...‘ (ایسا اس کی وضاحت اور ہو چکی ہے۔ مقصود اس کے بار بار اعادہ سے یہ ہے کہ یہ ایک سنت الہی ہے۔ جو لوگ اس طرح اپنے ایمان و احسان کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے

نام کو زندہ رکھتا ہے اور جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا۔

وَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ الْمُسْلِمِينَ ۚ إِذْ تُجَاسِقُهُ وَاَهْلُهُ أَجْمَعِينَ ۚ إِلَّا تَعْجُوْزًا فِي الْغَيْرِينَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْيَرِينَ ۚ وَاتَّخَذُوا قُلُوبَهُمْ قُصْبًا لِغَيْرِهِمْ ۚ وَبِالْأَيْمَانِ أَخْلَا تَعْقِلُونَ (۱۳۸-۱۳۹)

حضرت لوط

کی دعوت

یہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت کا حوالہ ہے۔ فرمایا کہ وہ بھی ہمارے رسولوں میں سے تھا۔ اس کی قوم نے بھی اس کی تکذیب کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو اس کے تمام با ایمان اہل و عیال کے ساتھ اپنے عذاب سے نجات دی اور قبیۃ ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ اس کے اہل میں سے ایک بڑھیا — حضرت لوط کی بیوی — ایمان سے محروم رہ جانے کے باعث پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی چنانچہ وہ بھی تباہ ہونے والوں کے ساتھ تباہ ہوئی۔ اس لیے کہ نبی کے ساتھ مجرد شہداری کسی کے کام آنے والی چیز نہیں ہے بلکہ کام آنے والی چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔

قریش کا ایک

برہمن تیبہ

آخر میں اس ترجیع کے بجائے جو اوپر کی تمام سرگزشتوں کے ساتھ آئی ہے یہاں قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ان کی بستیوں پر سے اپنے تجارتی سفروں میں برابر دن میں بھی گزرتے ہو اور رات میں بھی تو آخر اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ جس خدا نے اپنے رسولوں کے مکذبین کے ساتھ ہمیشہ یہ معاملہ کیا ہے تمہارے باب میں اس کی سنت کیوں بدل جائے گی! اگر یا ترجیع والی بات تو یہاں از خود واضح تھی اس وجہ سے اس کی جگہ ایک مزید بر محل تنبیہ مخاطبوں کے کان میں ڈال دی گئی جس کے لیے قوم لوط کے عمل و قورع نے ایک نہایت مناسب تقریب پیدا کر دی تھی۔

وَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ الْمُسْلِمِينَ ۚ إِذْ أَتَىٰ آلَ لُوطٍ الْمَشْهُوْبِ (۱۳۹-۱۴۰)

حضرت یونس

کی سرگزشت

حضرت یونس علیہ السلام کی سرگزشت سورۃ یونس اور سورۃ انبیاء وغیرہ میں گزر چکی ہے۔ اس سرگزشت میں توہات کئے راویوں نے جو غلطی محبت کو دیا ہے اس پر اس کے محل میں ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ اہل نبیہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کی قوم نے ان کی دعوت کی ناکدری کی تو یہ غیرت حق کے جوش میں قوم کو چھوڑ کر ایک ایسے جہاز پر سوار ہو گئے جو کسی مقام کے سفر کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ راستے میں جہاز طوفان میں گھر گیا۔ جہاز دانوں نے اپنی روایت کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ جہاز میں کوئی ایسا شخص سوار ہو گیا ہے جو مجرم ہے اور جب تک وہ الگ کر کے دریا میں نہیں ڈالا جائے گا جہاز اس درطہ ہلاکت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بالآخر مجرم کو متعین کرنے کے لیے قرعہ کی زبوت آئی، قرعہ حضرت یونس کے نام نکلا اور وہ دریا میں پھینک دیے گئے۔ دریا میں ان کو غالباً کسی شاربک نے نگل لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح کی بدولت ان کو بچا یا اور نچلنے ان کو ساحل کی ریت پر اگل دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ساحل کی شدید تازت آفتاب سے ان کو بچانے کے لیے کہ وہ کی ایک بیل اگا دی جس کے سایہ نے اس کمزوری کی حالت میں ان کی حفاظت کی۔ بالآخر جب ان کے اوسان بجا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر قوم کے پاس

جانے اور اس کو دعوت دینے کی ہدایت فرمائی۔ اب کے انھوں نے دعوت دی تو اہل نینوا کی پوری آبادی جس کی تعداد ایک بلکہ ڈیڑھ لاکھ کے لگ بھگ تھی ایمان لائی۔

یہ مرکز شنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس غرض سے سنائی گئی ہے کہ وہ بھی قوم کے لیے سے بدول نہ ہوں بلکہ دعوت کے کام میں لگے رہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل کی کشمکش کے ایک محاذ پر مامور ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ خدا کے حکم کے بغیر اس محاذ سے ہٹے اگرچہ اس کا محرک کوئی نیک جذبہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں اپنے رسول کے لیے رکھی ہیں اس کو ان سے بہر حال گزرنا ہے۔ اگر وہ آزمائش سے گھبرائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آزمائش سے بچنے کی کوشش میں کسی دوسری اس سے بڑی آزمائش میں گرفتار ہو جائے۔ اسی طرح قوم کو جو ہمت اتمام حجت کے لیے ملنی چاہیے وہ بھی سنت الہی کے مطابق ضروری ہے اور یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کسی قوم پر کب اللہ کی حجت پوری ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے گمان کے مطابق یہ فیصلہ کر لیا کہ اہل نینوا ایمان لانے والے نہیں ہیں حالانکہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ پوری قوم میں ایمان لانے کی صلاحیت موجود تھی۔

رَاٰذًاۤ اَتٰۤیَ الْفُلَکَ الْمَشْحُوْنَ ۚ اَبَقَ ۚ سے اشارہ اس واقعہ کی طرف ہے جب حضرت یونس حضرت یونس کی غزشت قوم کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام کو چلے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرات انبیاء نفس کی پیروی میں تو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتے لیکن اتباع حق کے جوش میں کبھی کبھی وہ بھی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اگرچہ یہ چیز بجائے خود بری نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے لیکن حضرات انبیاء چونکہ حق کی کسوٹی ہوتے ہیں اس وجہ سے اس پہلو میں بھی اگر ان سے کوئی بے اعتدالی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان کی گرفت فرماتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اسی طرح کی غزشت صادر ہوئی۔ ان کی قوم نے جب ان کی دعوت کی ناکامی کی تو وہ آزدہ ہو کر وہاں سے چل کھڑے ہوئے کہ ایسے ناکامیوں کے آگے مروتوں کے پھینکنے سے کیا حال معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے کہیں جانے کا فیصلہ کیا تو فوراً ہی کسی مقام کے سفر کے لیے کوئی جہاز بھی لدا پھندا تیار مل گیا۔ 'مَشْحُوْن' کے معنی ہیں لدی اور بھری ہوئی کشتی۔ اس لفظ کے لانے سے مقصود یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ وہ قوم سے بیزار ہو کر کہیں چلے جانا چاہتے تھے، ان کی تنہا کے مطابق ان کو جہاز بھی تیار مل گیا اور وہ بے درنگ اس پر سوار ہو گئے۔ مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر ان کو غور کرنے اچھی طرح موقع نہیں ملا۔

فَاَسْمَعْ فَمَاۤ اَتٰۤیَ الْفُلَکَ الْمَشْحُوْنَ (۱۲۱)

معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کے مطابق، جس کی طرف ہم نے تمہید میں اشارہ کیا، جب قمرہ ڈالنے کی تہائی تو یہ خدمت انجام دینے کے لیے جہاز والوں نے حضرت یونس ہی کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی

ہوگی کہ جہاز میں سب سے زیادہ ثقہ اور با وقار وہی نظر آئے ہوں گے اور قرعہ کا کلام ایک ثقہ آدمی ہی کے لیے موزوں تھا لیکن قدرت کی نیرنگی دیکھیے کہ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا اور وہ اس فیصلہ غیبی کے مطابق دریا میں گڑھکا دیے گئے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ بعد ازاں، مفرد غلام کو کہتے ہیں جو اپنے آقا کی مفوضہ ڈیوٹی چھوڑ کر بھاگا ہو۔ گویا حضرت یونس علیہ السلام ایک مفرد غلام قرار پائے اور جہازِ اہل کی طرف سے اس جرم کی سزائیں دریا میں ڈال دیے گئے۔

فَاتَّقِمْهُ الْحَوْتَ وَهُوَ مُبْلِغٌ (۱۴۲)

’سخت سے مراد کوئی بڑی قسم کی سمندری مچھلی ہے۔ سمند میں وہیل اور شارک کے قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو سمو چا نکل سکتی ہیں۔ اسی قسم کی کسی مچھلی نے حضرت یونس کو نکل لیا۔ وَهُوَ مُبْلِغٌ، یعنی یہ اتنا دجوان کو پیش آئی تو وہ اس کے سزاوار تھے اس لیے کہ ان سے ایک ایسا نفل سرزد ہوا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مستحق بنیہ ٹھہرایا۔ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں کہ اگرچہ حضرت یونس نے جو اقدام کیا تھا وہ ایک نیک جذبہ سے کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن کے بدون کیا تھا اس وجہ سے اس پر ان کی گرفت ہوئی اور گرفت آدمی کے درجہ اور مرتبہ کے اعتبار سے ہوتی ہے اس وجہ سے گرفت سخت ہوئی۔

فَلَوْلَا اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِیْنَ ؕ لَلِیْتَ فِی بَطْنِہٖ اِلٰی یَوْمِ یُخْرَجُوْنَ (۱۴۳-۱۴۴)

’مُسْتَجِیْنَ‘ میں جس تسلیح کی طرف اشارہ ہے اس کی وضاحت دوسرے محل میں ہو چکی ہے کہ اس سے مراد لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ کا دروہ ہے۔ یہ اپنی غلطی کے اعتراف اور اللہ تعالیٰ کا استغفار کا بہترین کلمہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گیا اور اس کلمہ نے ان کو اس کپڑے سے چھڑا لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو نبی حضرت یونس علیہ السلام پر یہ حادثہ گزرا ان کو متنبہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ہوا ہے اور وہ پورے دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے اس کلمہ کی شان اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کلمے نے ان کو بچا لیا ورنہ جس مچھلی نے ان کو نکلایا تھا اس کا پیٹ قیامت تک کے لیے ان کا مدفن بن جاتا۔

فَنَبَذْنٰہُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِیْمٌ ؕ وَابْتِیْنَا عَلَیْہِ شَجَرَةً مِّنْ یَّقِطِیْنِ (۱۴۵-۱۴۶)

اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالآخر مچھلی نے دریا کی کسی ریتی پر ان کو اگل دیا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ بالکل ہی مضحل اور بے حال ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں کدو کے قسم کی کسی جیل کا کام کر دیا جس کے سایہ نے ان کو دریا کے کنارے کی سخت دھوپ سے بچا لیا اور کچھ عرصہ کے بعد ان کے اوسان بجا ہوئے۔

وَاَرْسَلْنٰہُ اِنِّیْ مَاسَاۃٌ اَلْفِ اَوْ یَزِیْدُوْنَ ؕ فَاَمَرْنَا خَمْسَ مِاۃٍ اَنْ یَّخْرِجُوْہُ (۱۴۷-۱۴۸)

جب ان کے اوسان بجا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کی قوم کے پاس دعوت کے لیے بھیجا۔

جس کی تعداد ایک لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی اور یہ سارے لوگ اسلام لانے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا یا اور ان کی مہلت مقررہ تک کے لیے ان کو کھانے پینے کا موقع دیا۔ اور ایلہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو رات کے صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے والوں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تھی۔

۶۔ آگے کا مضمون۔ آیات ۱۴۹-۱۸۲

آگے کا سورہ کی آیات ہیں۔ سورہ کا خاتمہ اسی مضمون پر ہوا ہے جس سے اس کا آغاز ہوا ہے اور قرآن کے اسلوب بیان کی اس خصوصیت کی طرف متعدد سورتوں میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ جس مضمون سے سورہ کا آغاز ہوا ہے اسی پر اس کا اختتام بھی ہوا ہے۔

اس سورہ کا آغاز اس کی ابتدائی آیات پر ایک نظر ڈال کر دیکھ لیجیے، ملائکہ کی الوہیت اور جنات کی غیب دانی کے ابطال سے ہوا ہے۔ اس کے بعد قریش کی تنبیہ کے لیے حضرات انبیاء کی سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تمام انبیاء نے اسی بات کی دعوت دی ہے جس کی دعوت آج ان کو دی جا رہی ہے اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی وہ تباہی سے دوچار رہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ان کے ساتھیوں پر اپنی برکت و رحمت نازل فرمائی۔ دنیا میں بھی ان کے نام اور کام کو عزت و پامندی حاصل ہوئی اور آخرت میں بھی ان کے لیے ابدی بادشاہی کی بنیاد ہے۔ بعینہ ہی مضمون آخر میں ایک نئے اسلوب سے آیا ہے۔ پہلے مشرکین قریش کو چیلنج کیا ہے کہ تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مان کر ان کی جو پرستش کرتے ہو اور جنات اور خدا کے درمیان تم نے جو رشتہ جوڑ رکھا ہے اگر تمہارے پاس اس کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہے تو اس کو پیش کرو، ورنہ خدا کے غضب سے ڈرو۔ پھر خدا کے حضور میں ملائکہ کی جو اصل پرزائیں ہیں حضرت جبریلؑ کی زبانی اس کی وضاحت کرائی ہے تاکہ جو لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنانے بیٹھے اور ان کی پرہیزگاری سے ان کے سامنے ملائکہ کے سب سے بڑے فرد کی زبان سے ان کی حماقت پر ضرب لگا دی جائے کہ فرشتے خود اپنا درجہ و مقام کیا بتاتے ہیں اور ان کے احمق پرستار ان کو کیا سمجھتے ہیں۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اللہ کے رسولوں کے لیے فتح و نصرت کا جو وعدہ ہو چکا ہے وہ تمہارے لیے بھی پورا ہوگا اس وجہ سے صبر کے ساتھ اپنا کام کیجے گاؤ۔ تمہارے مخالفین غمگین و شکستہ رہیں گے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

فَأَسْتَفْتِيَهُمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا
الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ لَفْصِهِمْ
لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَا اللَّهُ وَلَهُمْ لَكِذْبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى

آیات

۱۸۲-۱۴۹

الْبَنِينَ ۝ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ أَمْ
 لَكُمْ سُلْطَنٌ مُبِينٌ ۝ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَ
 جَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسِيًّا ۝ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ
 لَمُحْضَرُونَ ۝ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ الْأَعْبَادُ لِلَّهِ
 الْمُخْلِصِينَ ۝ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۝ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاعِلِينَ ۝
 إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ۝ وَمَا مِنْ آلَاءِ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ۝ قُلْ
 إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيحُونَ ۝ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ
 لَوْ أَنَّا عُنْدَ نَاذِرٍ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۝
 فَكْفُرُوا بِهِ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
 الْمُرْسَلِينَ ۝ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ
 الْغَالِبُونَ ۝ قَتَلْنَا عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ۝ وَابْصُرْهُمْ فَسُوفَ
 يُبْصَرُونَ ۝ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ
 فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۝ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ۝ وَابْصُرْ
 فَسُوفَ يُبْصَرُونَ ۝ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝
 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۴

تو ان سے پوچھو، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے! کیا ہم نے
 فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ دیکھ رہے تھے! آگاہ، یہ لوگ محض من گھڑت طور پر یہ
 بات کہہ رہے ہیں کہ خدا نے اولاد بنا ئی ہے اور یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیوں پر

ترجمہ آیات
 ۱۸۲-۱۸۹

بیٹیوں کو ترجیح دی! تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیا فیصلہ کرتے ہو! کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے! کیا تمہارے پاس واضح حجت ہے! پس پیش کر دم اپنی کتاب اگر تم اپنے دعوے میں

سچے ہو۔ ۱۴۹-۱۵۷

اور انھوں نے خدا اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ اور جنوں کو خوب پتہ ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بجز ان کے جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ پس تم اور جن کو تم پر جتے ہو خدا سے برگشتہ نہیں کر سکتے مگر انہی کو جو جہنم میں پڑنے والے ہیں۔ ۱۵۸-۱۶۳

اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے بس ایک معائنہ مقام ہے اور ہم تو خدا کے حضور بس صف بستہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم تو اس کی تسبیح کرتے رہنے والے ہیں۔ ۱۶۴-۱۶۶

اور بے شک یہ لوگ کہتے رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی کوئی تعلیم ہوتی تو ہم اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوتے۔ تو انھوں نے اس کا انکار کر دیا تو وہ غمگین جان لیں گے۔ ۱۶۷-۱۷۰

اور ہمارے خاص مرسل بندوں کے لیے ہمارا یہ فیصلہ پہلے سے صادر ہو چکا ہے کہ اللہ کے حضور ہم ہی ہوں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب رہنے والا بنے گا۔ تو کچھ دنوں کے لیے ان سے اعراض کرو اور ان کو دیکھو، وہ غمگین دیکھ لیں گے۔ ۱۷۱-۱۷۵

کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں! تو یاد رکھیں کہ وہ جب ان کے صفوں میں اترے گا تو بڑی ہی بڑی ہوگی ان لوگوں کی صبح جن کو اس سے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ تو کچھ دنوں کے لیے ان سے اعراض کرو اور دیکھو، وہ بھی غمگین دیکھ لیں گے۔ ۱۷۶-۱۷۹

تیرا رب، عزت کا مالک، ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اور پیغمبروں پر

سلامتی ہے اور شکر کا سزاوارا اللہ ہے، عالم کا خداوند۔ ۱۸۰-۱۸۲

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَأَسْتَفْتِيَهُمُ الْبَنَاتُ وَنَفْسُ الْبَنُونَ (۱۲۹)

اس کلام کا عطف، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، ابتدائی سورہ کے مضمون پر ہے۔ اگرچہ کلام کے دونوں عطف سورہ کے مضمون کے درمیان باعتبار الفاظ بعد نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بعد محض ظاہری ہے، حقیقت کے اعتبار سے اس کلام بالکل مربوط ہے۔ شروع میں ملائکہ اور جنات کی الوہیت کی تردید کے بعد بعینہ اسی فَاَسْتَفْتِيَهُمْ کے لفظ سے آیت ۱۱ میں کلام کا رخ قریش کے نیسے تہدید و وعید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی طرف مڑ گیا تھا اور وہی مضمون یہاں تک پرے تسلسل کے ساتھ جاری رہا ہے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد اسی فَاَسْتَفْتِيَهُمْ پر عطف کو کے اصل مسئلہ کو پھر لے لیا اور فرمایا کہ ان لوگوں سے، جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مان کر، ان کی پوجا کر رہے ہیں، پوچھ کر تم اپنے لیے تربیٹے پسند کرتے ہو تو ترے رب کے لیے انھوں نے بیٹیاں کیوں پسند کی ہیں! مطلب یہ ہے کہ اول تو خدا کی طرف بیٹیوں اور بیٹیوں کی نسبت ہی ایک شدید قسم کی جہالت ہے لیکن انھوں نے جہالت پر جہالت یہ کہی ہے کہ خدا کے لیے انھوں نے وہ چیز پسند کی ہے جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ عقل و فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کی طرف اس کی شایان شان صفات منسوب کی جائیں اور انھوں نے صرف یہی ظلم نہیں کیا ہے کہ اس کی طرف اس کی شان کے منافی صفت منسوب کی ہے بلکہ ایک سراسیمہ صفت منسوب کی ہے جس کو خود اپنے لیے بھی باعث خجہ خیال کرتے ہیں۔

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (۱۵۰)

یعنی اس اعتماد کے ساتھ یہ لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں تو آخر یہ بات کس دلیل کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں؟ کیا جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تو یہ لوگ وہاں موجود تھے؟ سورہ زخرف میں یہی بات ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ وَكَلَبَتْ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ (۱۹) (کہا انھوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں اور وہیں بنا دیا کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ بیان کچھ کھا جائے گا اور ان سے اس کی پرکاش ہوگی۔) أَلَا أَنَّهُمْ مِنْ آجِكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۚ وَلَدَ اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كَذِبُونَ (۱۵۱-۱۵۲)

یعنی دلیل ان کے پاس نہ کوئی عقلی ہے نہ نقل اور نہ انھوں نے اس کا کوئی مشاہدہ کیا ہے۔ بس اپنے جی سے گھڑ سکے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا کے اولاد ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۚ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْبَهُونَ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۱۵۳-۱۵۵)

یعنی اگر اسے اولاد ہی کا شوق تھا تو سوچنے کی بات ہے کہ اس نے بیٹیوں پر بیٹیوں کو کیوں ترجیح دیا؟ وہ جب بیٹے بھی پیدا کر سکتا تھا تو آخر اس نے اپنے لیے دو بیٹے کیوں گوارا کی جس کو تم اپنے لیے اولاد نہاؤ؟ ہاں گوارا کرتے ہو مگر کیا تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم ایسا الٹا فیصلہ کرتے ہو؟ فلاں خدا کو دیتے، یعنی تمہاری یہ بات صاف شہادت دے رہی ہے کہ تم ذرا کچھ ہوش و گرش سے کام لینے والے لوگ نہیں، ورنہ آخر تم خدا کے لیے وہ بات کس طرح پسند کرتے ہو جو اپنے لیے پسند کرنے پر تیار نہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے کسی حجت و استدلال کی محتاج نہیں بلکہ صرف تذکرہ یعنی چیتنے اور دھیان کرنے کی محتاج ہے۔ اگر کوئی شخص بالکل ہی بلیڈیالا بالی نہ ہو تو وہ باریٰ تو اس کو سمجھ سکتا ہے۔

أَمْرُكُمْ مُلْطَنٌ مُّبِينٌ • فَأَتُوا بِكُتَابِكُمْ أَنْتُمْ صَادِقِينَ (۱۵۶-۱۵۷)

فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی واضح حجت ہو تو اس کو پیش کرو۔ واضح حجت کی وضاحت یہاں 'کتاب' کے لفظ سے فرمادی ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی آسمانی کتاب کی شہادت تمہارے اس دعوے کے حق میں موجود ہو تو اس کو پیش کرو۔ خدا کے باب میں کسی کو کوئی بات من گھڑت طور پر کہنے کا حق نہیں ہے۔ بلکہ صرف دلیل و برہان کی بنیاد پر کہنے کا حق ہے اور سب سے زیادہ واضح برہان اس کی کتاب ہو سکتی ہے جو اس نے لوگوں کی تعلیم و ہدایت کے لیے امارا ہی ہو۔

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نُجُومًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ أَنَّكُمْ لَمُحْضَرُونَ • صَبَّحُوا

اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ • وَالْأَعْيَادُ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ • (۱۵۸-۱۶۰)

ان آیات میں صُبْحُ اللہ عَمَّا يُصِفُونَ بطور مجاز مترشح ہے اور اَلْأَعْيَادُ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ کا ترجمہ فرشتوں کے تعلق و لِقَاءِ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ اَنْتُمْ لَمُحْضَرُونَ اسے ہے۔ قرآن میں متعدد نظیریں موجود ہیں کہ جب کسی بات کا اظہار ہوتا ہے تو تردید کی ضرورت ہوتی ہے تو تردید اصل مسئلہ کلام کے پیچ میں آجاتی ہے۔ اس سے اس حقیقت انھوں نے خدا کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ بات ایسی گھنونی ہے کہ متکلم کو اس کی تردید کے معاملہ میں آنا تو قف بھی گوارا نہیں کہ اس کی بات پوری ہو۔

آیات کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف یہی غصب نہیں کیا ہے کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنایا ہے بلکہ اس سے بھی بڑا ستم یہ بھی ہے کہ جنوں اور خدا کے درمیان بھی انھوں نے رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ فرشتوں کو انھوں نے خدا کی ذات میں شریک بنایا ہے اور جنات کو خدا کے حقوق اور اس کی صفات میں۔ عبادت خاص اللہ تعالیٰ کا حق ہے لیکن یہ بد قسمت لوگ جنوں کو نافع و ضار اور علم غیب کے حصول کا ذریعہ مانتے اور اس وہم کی بنیاد پر ان کی عبادت کرتے اور ان کے لیے قربانیاں اور چڑھاوے پیش کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْبَيْتَ اَتَقْتُمُ الْكَافِرُونَ یعنی یہ بالکل مدعی سست اور گواہ حجت و اذاتیات سے درجات کو تراچی طرح علم ہے کہ وہ خدا کی مخلوق ہیں اور ان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے ایک دن اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور جو ان میں مجرم ہوں گے وہ اپنے جرم کی پاداش میں مبتلائے عذاب ہوں گے لیکن ان لال بھگڑوں نے ان کو خدائی میں شریک مان کر ان کی پرما شروع کر رکھی ہے۔

ایک جملہ مفسرین

سُبْحَنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ یہ بات نہایت گہنی تھی کہ جنات کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا جائے اس وجہ سے بلا توقف اس کی تردید فرمادی کہ خدا کی ذات والا صفات اس قسم کی تمام نسبتوں سے پاک ہے نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں۔ وہ اپنی ذات و صفات میں بالکل وعدہ لا شریک ہے اس وجہ سے وہ اپنے حقوق میں بھی بالکل کیا اور لا شریک ہے۔

اَلْاَعْبَادُ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ لِرَبِّهِمْ اسْتَشْنَاءُ اَتَقْتُمُ الْكَافِرُونَ ہے۔ چونکہ مُخْفَرُونَ کے اندر یہ مفہوم موجود ہے کہ خدا کے حضور سب مجرموں کی طرح گرفتار کر کے حاضر کئے جائیں گے اس وجہ سے اس استثناء کے ذریعہ سے یہ بات واضح فرمادی کہ اس سے صرف وہی بچیں گے جن کو اللہ اپنی توفیق بخشی ہے اپنی منت کے مطابق، اپنی بندگی و اطاعت کے لیے خاص کر لے اور وہ شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہ جائیں۔ زخمی شریک کو معلوم نہیں کیا معاملہ پیش آیا کہ بیان انھوں نے جنوں سے فرشتوں کو مراد لیا ہے۔ ہم نے آیات کی صحیح تائیل واضح کر دی ہے، اس وجہ سے اس کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ قرآن میں ملائکہ درجات کا ذکر دو بالکل مختلف الجنس اور مختلف الصفات مخلوقات کی حیثیت سے ہوا ہے۔ ان دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ جنات اپنی خلقت کے اعتبار سے انسان کے بالمقابل ملائکہ سے قریب تر ہیں اس لیے کہ جنات کی خلقت مار سے ہوئی ہے، فرشتوں کی نور سے اور انسان کی مٹی سے۔

فَاَتَاكُمْ دَعَا تَعْبُدُونَ لَا مَأْتُمْ عَلَيْهِ بَفِئَتَيْنِ ۝ الْاَلَمَنَ هُوَ صَالِ الْجَبِیْمِ (۱۶۱-۱۶۲)

اللہ تعالیٰ کا بعض اہل تائیل نے عَلَیْہِ بَفِئَتَيْنِ میں اعلیٰ کو خلاف کے مفہوم میں لیا ہے اور ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔ تجھے اسی پر جرم نہیں ہے لیکن اگر یہ توجیہ قبول کر لی جائے تو ان آیات میں جنات پرستوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم اور تمہارے یہ سہروردوں مل کر اپنے اس فتنے کے ذریعے سے جہنم میں گھر گیا ہے، خدا سے صرف انہی لوگوں کو برگشتہ کر سکتے ہو جو اپنی بد اعمالیوں کے باعث خود جہنم میں پڑنے والے ہیں۔ گویا جو بات ابلیس کے چیلنج کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو تیرا پیروی کرنے والے نہیں گئے، میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، وہی بات یہاں دوسرے الفاظ میں فرمادی گئی ہے اور مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام میں یہ آزمائشیں جو رکھی ہیں یہ لوگوں کو گراہی میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ بعض امتحان

کے لیے ہیں۔ اللہ کے جو بندے اس امتحان میں پورے اترنے کی کوشش کریں گے، شیطان اور اس کے پیستاران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

استاذ اکرام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضمیر مجرور کا مرجع 'مَنْ تَقْبُدُونَ' ہے۔ ان کے نزدیک تاویل یہ غیر مجرب کے ہے کہ تم اپنے ان مہبودوں پر صرف انہی لوگوں کو مفتون بنا سکتے ہو جو خود جہنم ہی میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس تاویل پر بھی مجھے پورا جزم نہیں ہے۔ میں نے اس کا حوالہ صرف اس لیے دے دیا ہے کہ جو اصحاب علم ان آیات پر غور کرنا چاہیں وہ اس کو بھی سامنے رکھیں۔

وَمَا مِمَّنْ إِلَّا أَنَّهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ لَا جَبَّارًا لَّنَحْنُ الصَّافُونَ ۚ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (۱۶۱-۱۶۲)

فرشتوں کی حیثیت سے متعلق اور جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اب ان آیات میں فرشتوں کے گل سرسبد، حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے براہ راست اپنی اور تمام ملائکہ کی حیثیت واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کا مرتبہ و مقام کیا ہے اور اس کی بازگاہ میں وہ کن اعمال و مشاغل میں مشغول رہتے ہیں۔ مقصود اس سے ان لوگوں کی تفسیح ہے جو فرشتوں کو خدائی میں شریک مان کر ان کی پرستش کر رہے تھے کہ وہ سن لیں کہ تمام فرشتوں کے سردار کا بیان کیا ہے اور یہ احمق لوگ فرشتوں کو کیا بناٹے بیٹھے ہیں۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قرآن میں متعدد نہایت واضح مثالیں اس کی موجود ہیں کہ انسان نے کلام میں کوئی بات براہ راست حضرت جبریل کی زبانی کہلا دی گئی ہے۔ اس کی نظیر مطلوب ہو تو سورہ مریم کی آیات ۶۴-۶۵ پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ یہ طریقہ ان مواقع میں اختیار کیا گیا ہے جہاں بات حضرت جبریل کی زبان سے کہے جانے کے باعث زیادہ اثر اور بلیغ ہو گئی ہے۔ یہ موقع اسی قسم کا ہے۔ جو لوگ فرشتوں کے شریک خدا ہونے کے دہم میں مبتلا تھے ان کے دہم پر ضرب لگانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز یہی ہو سکتی تھی کہ خود حضرت جبریل ان کے آگے اپنی اور پورے زمرہ ملائکہ کی حیثیت واضح کر دیں۔ اس مقصد کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کی شہادت سے بڑی شہادت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے کہ حضرت جبریل کیا فرماتے ہیں۔

وَمَا مِمَّنْ إِلَّا أَنَّهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وہ پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا دائرہ کار معین اور اس کی رسائی محدود ہے۔ وہ اپنی نسبت بھی یہی بیان دیتے ہیں کہ ان کی رسائی کی بھی ایک خاص حد ہے اس سے باہر وہ بھی نہیں جاسکتے۔ اس مسئلہ پر سورہ فاطر کی آیت ا کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی حیثیت خدا کے حکوم و مابعد اراہل کا رکن کی ہے۔ وہ اپنے حدود سے باہر پارا سکتے، نہ کسی امر میں خدا کے اذن کے بغیر دخل دے سکتے، نہ کوئی کام بطور خود کو کرنے کی جرات کر سکتے اب کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو خدا کے ان حکوم

بندوں کو شریکِ خدائی مان کر ان سے یہ توقع لیے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کے لیے جو چاہیں کر سکتے ہیں یا ان تک کہ خدا بھی اگر ان پر ہاتھ ڈالنا چاہے گا تو وہ اس سے بھی ان کو بچالیں گے۔

”وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ۚ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيخُونَ“ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ ہم ہر وقت اس کے حضور میں صاف بستہ رہنے والے اور اس کی تسبیح کرتے رہنے والے ہیں فرشتوں کی صفائی کا ذکر اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں ہوا ہے اور اس کے تحت ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ مُسِيخُونَ سے مقصود وہی چیز ہے جو سورہ کے شروع میں تَابِیْتِ ذِكْرًا کے الفاظ سے بیان ہوئی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ عرشِ الہی کے ارد گرد فرشتوں کی نماز ہے جو عبادت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ وہاں اس کو ذکر کے تعبیر فرمایا ہے، ”یا تسبیح“ سے اور قرآن میں نماز کی تعبیر ان دونوں ہی لفظوں سے ہوئی ہے تسبیح میں تنزیہ کا پہلو غالب ہے یعنی خدا کو ان تمام باتوں سے ارفع و منزہ قرار دینا جو اس کی شان کے نافی ہیں۔ حضرت جبریلؑ نے یہ لفظ استعمال کر کے گویا یہ بات واضح فرمائی کہ خدا کے شرک بننا تو درکنار ہم تو برابر خدا کو ان تمام خلافِ شان باتوں سے پاک قرار دینے میں سرگرم رہتے ہیں۔

وَإِن كَانُوا لَا يَتَفَقَهُونَ ۚ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۚ لَنُكَفِّرَنَّهُمْ عِبَادًا لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۚ

لَنُكَفِّرَنَّهُمْ بِهَنُوتٍ يَّعْلَمُونَ (۱۶۰-۱۶۱)

قریش کی ایک
تعلیٰ

یہ مضمون پیچھے سورہ فاطر کی آیت ۲۴ میں بھی گزر چکا ہے اور وہاں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ قریش کے سامنے جب یہ بات آئی کہ یہود اور دوسری قوموں نے اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کی تو وہ باندازِ تعلیٰ کہتے کہ بڑے ہی بد قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اگر پہلے پاس انہوں کی کوئی تعلیم ہوتی یا ہمارے پاس اللہ کا کوئی رسول آتا تو ہم یہ رویہ نہ اختیار کرتے بلکہ ہم اس کی تعلیم کی پیروی کرتے اور خدا کے نہایت خاص بندے بن کر دکھا دیتے۔ آدمی کو جو چیز حاصل نہ ہو اس کے متعلق وہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اگر مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے تو میں یہ کارنامے کر کے دکھا دوں گا لیکن جب وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اکثر حالات میں وہ اگلے نالائقوں سے بھی بڑھ کر نالائقی ثابت ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بڑے طنطنہ کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں حکومت کی باگ پکڑا دی جائے تو وہ دنیا کو خلافتِ فاروقی کا جلوہ از یہود دکھا دیں گے لیکن جب ان کا امتحان ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی قدم پر بالکل نالائقی، خائن اور پوڑا ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم نکلتے ہیں جو اس ذمہ داری کے اہل ثابت ہوں اور ان لوگوں کے اندر تو ایک بھی اہل نہیں نکلتا جو بڑے بلند ہانگ دعاوی کے ساتھ اس کے مدعی بن کر اٹھتے ہیں۔ اس دنیا کی پوری تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے۔

”لَنُكَفِّرَنَّهُمْ بِهَنُوتٍ يَّعْلَمُونَ“ فرمایا کہ یہ لوگ جس چیز کے متمنی اور مدعی تھے جب وہ آئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اس کی تکذیب کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کر رہے ہیں تو یہ مغربیوں کا ہی نہیں گے کہ ان کی اس تکذیب کا کیا انجام ان کے سامنے آتا ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا لَبِيبًا ذَا الْمُرْسَلِينَ ۖ أَتَاهُمْ نَهْمُ الْمُنْصُورُونَ ۖ وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (۱۷۱-۱۷۲)

یہ اس انجام کی طرف اشارہ ہے جس سے رسولوں کے مکذبین کو لازماً دوچار ہونا پڑتا ہے اور مقصود قریش کو ایک تنبیہ
ہونگی جو اس سے پہلے دوسرے مکذبین کے لیے ظاہر ہو چکی ہے۔

کلمۃ سے مراد یہاں وہ سنت الہی ہے جو اپنے رسولوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ واضح فرمادی ہے۔ مثلاً

كُتِبَ اللَّهُ لِلَّهِ لَا يُسَبِّحُنَا إِلَّا اللَّهُ قَبُولِي عَزِيزٌ الْمَجَادَّةُ : ۱۷۱ واللہ نے لکھ رکھا ہے

کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول۔ بے شک اللہ ترقی اور غالب ہے۔

دوسرے مقام میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ سنت ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا فَإِذَا هُمْ

أَعْتَوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ

يَقُومُ الْأَشْهَادُ (المومن : ۵۱)

ہم اس کتاب میں جگہ جگہ وضاحت کر چکے ہیں کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی رسول کے ذریعے محبت تمام کی اگر وہ ایمان نہیں لائی ہے تو لازماً تباہ کر دی گئی ہے۔ رسول تمام محبت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا ظہور قوم کے لیے خدا کی عدالت کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش برپا ہوتی ہے وہ اس کے ساتھیوں کے غلبہ اور اس کے مخالفوں کی تباہی پر فتمی ہوتی ہے۔ ہم نے اس سنت کے تمام مراحل کی وضاحت اس کے محل میں کر دی ہے۔ یہاں نبی اور رسول کے اس فرق کو بھی ملحوظ رکھیے جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔

وَإِنَّا جُنْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ : رسول اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا

شکر بھی ہوتا ہے اور جن کے ساتھ خدا کے فرشتوں کا شکر ہو دنیا کی کوئی قوت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اس شکر کا امتحان کے طور پر آزمائشیں تو پیش آتی ہیں لیکن فتح بالآخر اسی کو حاصل ہوتی ہے۔

فَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّى جَبِينِ ۖ وَكَأَنَّهُمْ قُتِلُوا ۖ فَتَوَلَّى يَبْعُورُونَ (۱۷۵-۱۷۴)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور مبرواتنظار کی تلقین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے ان کی زیادتیوں سے اعراض کرو تا کہ اللہ کی محبت ان پر تمام ہو جائے اور یہ اپنا پیانا ابھی طرح بھر لیں۔ تم ان کو کچھ عرصے تک دیکھو کہ یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ بھی غمگین دیکھ لیں گے کہ انھوں نے کیا بنایا اور اس کا انجام کس شکل میں ان کے سامنے آیا!

أَبْعَدًا إِنَّا يَسْتَعْجِلُونَ ۖ وَإِذَا نَزَلَ بِآجِبِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۖ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى

حِينَ ۙ وَابْصُرْ نَفْسٌ يَبْعَثُونَ (۱۷۲-۱۷۱)

یعنی رسول کی تکذیب کی صورت میں ان کو جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اگر وہ اس کے لیے جلدی چلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک وہ عذاب یا اس کا کوئی نمونہ ان کو دکھانہ دیا جائے گا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کو آگاہ کر دو کہ وہ عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ جب ان کے معنوں اور میدانوں میں اترے گا تو جن کو اس سے آگاہ کیا جا چکا ہے ان کے لیے وہ وقت نہایت برا ہو گا۔ رسول کے انداز کے بعد جو عذاب آیا کرتا ہے وہ اس قوم کو ہمیشہ کے لیے پامال کر دیتا ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ عرب میں غارتگری کا اصلی وقت صبح کا وقت ہوتا تھا اس وجہ سے لفظ 'مبارح' غارت گری اور حملہ کے مفہوم میں بھی آتا ہے اور 'دما صبا' کے نعرے میں اس کا یہی مفہوم ہے۔

اس کے بعد پھر اسی تسلی اور وعید کے مضمون کا اعادہ فرمایا جو اوپر آیات ۱۷۴-۱۷۵ میں گزر چکا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابھی کچھ دنوں اور ان کی ان اثر خائموں کو نظر انداز اور انتظار کرو اور کفار کو دھمکی دی کہ جلد وہ وقت آ رہا ہے جب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (۱۸۰)

یعنی تمہارا رب جو تمام عزت و استدار کا حقیقی مالک ہے وہ ان تمام باتوں سے ارفع اور پاک ہے جو یہ شرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس نے ان کو ان خرافات سے آگاہ اور ان کے نتائج سے باخبر کر دیا۔ اگر وہ اب بھی ان باتوں سے باز نہیں آتے تو اس کا انجام دیکھیں گے۔

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (۱۸۱)

ادھر وہ نئے رسولوں کے سلسلے میں جس طرح سلامتی کی یہ بشارت وارد ہوئی ہے اسی طرح آخر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ جو سنت الہی تمام رسولوں کے لیے ظاہر ہوئی وہی تمہارے لیے ہے۔ اللہ کے رسولوں کے لیے سلامتی ہے۔ تب ہی ان کے دشمنوں کے لیے ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۸۲)

اور اللہ حمد و شکر کا سزاوار ہے اس وجہ سے وہ اس کشمکش حق و باطل میں لازماً حق کا بول بالا کرے گا اور باطل کو شکست دے گا۔ وہ عالم کا پروردگار ہے اس کی اس پروردگاری کا لازمی تقاضا ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کا عدل ظاہر ہو اور آخرت میں بھی اس کے عدل کا ظہور ہو۔ یہی اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے اور اسی بنیاد پر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں منادِ احمد ہے۔

ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔